

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

मानव की कहानी

[MAIN CURRENTS OF HISTORY]

(सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक की मानव सभ्यता
और संस्कृति के इतिहास को रूपरेखा)

•

डॉ० रामेश्वर गुप्ता

एम० ए०, पीएच० डी०

•

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा १००० रु० से पुरस्कृत लेखक के मूलग्रन्थ
'मानव की कहानी' का संक्षिप्त एवं सरल रूपान्तर

•

कालेज बुक डिपो, जयपुर

प्रकाशक

कॉलेज बुक डिपो

त्रिपोलिया, जयपुर-२ (राजस्थान)

द्वितीय परिवर्द्धित एवं पूरुणतया

सशोधित संस्करण १९६८

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य सात रुपये

मुद्रक ।

कॉलेज प्रेस,

जयपुर

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के प्रसिद्ध मूल ग्रन्थ “मानव की कहानी” का संक्षिप्त और सरल रूपान्तर है। यह रूपान्तर भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

इसके पूर्व कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी इतिहास का उच्चस्तरीय अध्ययन प्रारम्भ करें, उनके लिए आवश्यक है कि वे मानव इतिहास की सामान्य गति और उसके विकास की प्रमुख धाराओं से परिचित हों। ऐतिहासिक ज्ञान की ऐसी पृष्ठभूमि के बिना यह सम्भव है कि उनके इतिहास के उच्चस्तरीय अध्ययन में ठोसपन और आधारभूत समझ की कमी रह जाय। उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी शायद सही और स्पष्ट न बन पाय।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रारम्भिक (तृ-वर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्षीय) कक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का इन उद्देश्यों पर निर्माण इतिहास के अध्ययन की सधमुप सही और ठोस नींव डालना है। यह ऐतिहासिक अध्ययन की सही दिशा में प्रगति है।

प्रस्तुत पुस्तक इस प्रकार संयोजित की गई है कि इसको पढ़कर विद्यार्थी ‘इतिहास की मूल धाराओं’ (Main Currents of History) को समझ सकें एवं अपने आगे के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अच्छा आधार बना सकें।

पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों एवं जन-साधारण के लिए भी लाभदायक होगी जो विश्व-इतिहास की धाराओं और शक्तियों की आधारभूत बातों को समझ लेना चाहते हैं।

पुस्तक के अन्त में प्रत्येक अध्याय पर ऐसे प्रश्न दे दिये गये हैं जिनसे पाठक स्वयं अपनी यह परीक्षा कर सकें कि जो कुछ उसने उन अध्यायों में पढ़ा है वह उसने मूर्ती भाँति समझ लिया है या नहीं। प्रश्नों में १९६८ तक के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा-बोर्डों के प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए गये हैं। सूची इस प्रकार तैयार की गई है कि एक बार तो सूची मात्र पर भाँक लेने से विश्व-इतिहास के प्रवाह की एक ठोस-सी झलक मन पर अङ्कित हो जाती है।

द्वितीय संशोधित संस्करण

प्रस्तुत संस्करण में संपूर्ण पुस्तक को संशोधित करने के साथ-साथ 'संयुक्त राष्ट्र' अध्याय में कुछ नये तथ्य जोड़े गये हैं, एवं विश्व-इतिहास को १९६८ तक की घटनाओं तक ला पटका है।

—प्रकाशक

विषय-सूची

विषय प्रवेश (Introduction)	१
प्रागैतिहासिक मानव (The Pre-historic Man) — G	३
मानव का आविर्भाव	३
मानव के निकटतम पूर्वज	३
प्रथमानव प्राणी	४
वास्तविक मानव प्राणी	६
मानव की प्राचीन पाषाण युगीय सभ्यता	८
नव पाषाण युगीय सभ्यता	१०
दोनों की तुलना	१४
मानव सभ्यता की प्रथम हलचल (मानवीय)	१६
उपसंहार	१७
प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सभ्यता ...	१८
(Ancient Mesopotamia and its Civilization)	
भौगोलिक विवरण	१८
सबसे प्राचीन सभ्यता कौनसी ?	२०
सुमेर	२१
बबीलोन — G	२२
असीरिया	२४
केल्टिया	२५
प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता की विशेषताएँ	२७
मिस्र, बेबीलोन, आदि प्रदेशों का मानचित्र	२९
प्राचीन मिस्र की सभ्यता ...	३१
(The Ancient Egyptian Civilization) G	
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	३१
जानकारी के साधन	३२
राजनैतिक पृष्ठभूमि	३२
मिस्री लोगो द्वारा भाषिष्कृत चीजें	३३
पत्थरमाला और तेलन विधि	३६
कैलेंडर	३६
स्तूप (पिरामिड)	३६
ममी	३८

	धर्म, मन्दिर और देवता		३८
	शिक्षा और साहित्य		४२
	कला		४२
	सामाजिक संगठन		४३
३.	प्राचीन सिन्धु सभ्यता	...	४५
	(The Indus Valley Civilization)		
	कैसे प्रकाश में आई ?		४५
	किन लोगों ने इसका विकास किया ?		४६
	जीवन तथा रीति रस्म		४७
	स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला		४८
	कला कौशल		४८
	धार्मिक-दिशवास		४९
४	भारतीय आर्यों की सभ्यता	...	५२
	(The Indian Aryan Civilization)		
	वैदिक साहित्य		५२
	वेदाङ्ग साहित्य		५५
	धर्म पुराण-इतिहास		५५
	महामारत-गीता		५६
	रामायण		५७
	हिन्दू धर्म		५८
७	भारतीय मानस में धार्मिक क्रांति	...	५९
	(Revolution in Indian Religious Thought)		
	महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म		५९
	बुद्ध का जीवन		५९
	बौद्ध धर्म और उसके सिद्धान्त		६१
	बौद्ध सम्प्रदाय		६४
	जैन धर्म		६५
	महावीर स्वामी		६५
	जैन धर्म-साहित्य और सिद्धान्त		६५
	भारतीय धार्मिक मानस का विकास		६७
	प्राचीन चीन की सभ्यता		७०
	(The Ancient Chinese Civilization) 6		
	भूमिका		७०
	प्रारम्भिक एवं मन्वेपण काल		७१
	चीनी लोगों की उत्पत्ति		७१

स्थापनाकाल (२६६७-२२०६ ई० पू०)	७३
विकास एवं विस्तार (२२०६-२५५ ई० पू०)	७४
चीन साम्राज्य (६००-६०० ई०)	७८
चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति	८१
परिवार	८१
सामाजिक और आर्थिक संगठन	८१
समाज में स्त्रियों का स्थान	८३
ज्ञान-विज्ञान और कला कौशल	८३
काव्य और कला	८५
भाषा और साहित्य	८६
धर्म और दर्शन	८८
कनफ्यूसियस और लाओत्से	८६
चीनी जीवन दृष्टिकोण	९१
प्राचीन ग्रीस और उसकी सभ्यता	९४
(Ancient Greece and its Culture)	
पूर्व और पश्चिमी दुनिया	९४
ग्रीक लोग कौन थे ?	९५
ऐतिहासिक विवरण	९६
नगर राज्य काल	९७
स्वतन्त्र भ्रम्युदय युग	९९
साम्राज्य काल	१०१
सामाजिक जीवन	१०४
राजनैतिक संगठन	१०४
समाज में स्त्रियों का स्थान	१०५
काम-धन्या	१०६
शिक्षा	१०६
कला कौशल (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीत कला)	१०७
धर्म	१०९
भाषा और साहित्य	१११
दर्शन और विज्ञान	११२
सांस्कृतिक देव	११३
प्राचीन रोम और उसकी सभ्यता	११७
(Ancient Rome and its Culture)	
भूमिका	११७
राजनैतिक विवरण	११७
स्थापना काल	११७
गणराज्य काल	११९
गणराज्य का विस्तार (मानचित्र)	१२३

रोमन रिपब्लिक में शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन	१२४
रोमन साम्राज्य का विस्तार (मानचित्र)	१२५
सामाजिक जीवन	१२७
समाज में स्त्रियों के अधिकार	१२७
रोमन कानून	१२७
धन्धे	१२८
व्यापारिक धर्म	१२९
धर्म और जीवन	१२९
मनोरंजन	१३०
विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन	१३०
गणतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर	१३३
रोमन साम्राज्य	१३७
प्राचीन ईरान और उसकी सभ्यता	१४१
(Ancient Persia and its Culture) (८)	
प्राचीन निवासी	१४१
प्राचीन धर्म	१४३
इतिहास	१४४
ईरानी साम्राज्य (मानचित्र)	१४६
राज्य संगठन	१४७
ग्रीस के साथ युद्ध	१४७
विभिन्न राज्य (पायियन, सिस्सानीद, अरब, शिया, बैथानिक राजतन्त्र)	१४७
संस्कृति—रहन सहन	१५०
बच्चों की शिक्षा	१५१
समाज में स्त्रियों का स्थान	१५१
भाषा—विचार	१५२
कला	१५२
१२ यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थान	१५३
(The Hebrews, their Religion, and their Place in Human History)	
भूमिका	१५३
यहूदी लोग कौन थे ?	१५४
प्रारम्भिक काल	१५४
यहूदी जाति के न्यायाधीश और राजा	१५५
यहूदी धर्म—दृष्टा	१५७
यहूदी बाइबिल (Old Testament)	१५८
धार्मिक भाव्यताएँ	१५८
आधुनिक काल में यहूदी	१६०

ईसा मसोह और ईसाई धर्म (Jesus Christ and Christianity) G	...	...	१६४
भूमिका			१६४
ईसा का जीवन			१६५
ईसा का उपदेश			१६७
ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार			१६६
मोहम्मद और इस्लाम (Mohammad and Islam) C7	...	...	१७५
प्रारम्भिक			१७५
मोहम्मद का जीवन			१७६
इस्लाम धर्म			१७६
इस्लाम का प्रसार			१८०
खलीफाओ का राज्य (मानचित्र)			१८२
अरब खलीफाओ के समय में सामाजिक दगा			१८५
ज्ञान विज्ञान का विकास			१८५
यूरोप में मध्ययुग (The Medieval Europe) G	...	...	१८८
भूमिका			१८८
सामन्तवाद			१८६
यूरोप के सामन्तवाद की भारत और चीन के सामन्तवाद से तुलना			१९०
सामन्तवाद का सांस्कृतिक पहलू			१९१
मध्ययुग में ईसाई धर्म और जीवन पर उसका प्रभाव			१९२
रोम के पोप का महत्व			१९४
ईश्वरीय राज्य की संभावना जो प्राप्त न की जा सकी			१९५
मध्य युग की संत परम्परा			१९७
मध्य युग में ज्ञान-विज्ञान			१९८
मध्य युग में व्यापार और यातायात उपसंहार			२०१
ईसाई और मुसलमान धर्मयुद्ध (The Crusades)	....	...	२०३
भूमिका			२०३
पवित्र रोमन साम्राज्य			२०४
पूर्वी रोमन साम्राज्य			२०४
तत्कालीन इस्लामी दुनिया			२०४
धर्म युद्ध			२०५
मंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान (The Mongols and their place in World History)			२०७
भूमिका			२०७

मंगोल लोग कौन थे ?	२०८
१३वीं शताब्दी के आरम्भ में दुनिया की दशा	२०९
मंगोलों के आक्रमण	२१०
मंगोल राज्य (मानचित्र)	२१३
मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव	२१४
यूरोप में पुनर्जागृति	२१५
(The Renaissance in Europe)	
भूमिका	२१५
पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारण	२१६
मानसिक बौद्धिक विकास	२१८
नई दुनिया एवं नये मार्गों की खोज	२२२
सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन	२२६
आधुनिक युग का आगमन	२२७
यूरोप में धार्मिक सुधार	२२९
(The Reformation in Europe)	
सुधार की आवश्यकता	२२९
सुधारक लूथर	२३०
धार्मिक युद्ध	२३२
नीदरलैंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध	२३४
जर्मनी में तीस वर्षीय धर्म युद्ध	२३४
वेस्टफेलिया की संधि	२३५
विश्व इतिहास में यूरोप का महत्व	२३५
फ्रांस की क्रांति	२३६
(The French Revolution)	
पूर्वपीठिका (ऐतिहासिक)	२३६
पूर्वपीठिका (सामाजिक)	२३७
तात्कालिक कारण	२३७
क्रांति की घटनाएँ	२३८
क्रांति के उपरान्त	२४०
फ्रांस की क्रांति—एक सिंहावलोकन	२४१
नेपोलियन की हलचल (१७९९-१८१५)	२४३
(Napoleon, 1799-1815)	
भूमिका	२४३
वियेना कांग्रेस की त्रुटियाँ	२४४
जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये प्राप्ति	२४७
स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान	२४९
(The Rise of Independent National States)	
बैलजियम	२४९
इटली की स्वतन्त्रता और एकीकरण	२५०

इटली का एकीकरण	२५१
जर्मनी का एकीकरण	२५२
हंगरी का उत्थान	२५३
यूरोप (१८१५-७०)-एक विहावलोकन	२५४
औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव (१७५०-१८५०) (The Industrial Revolution and Its Consequences)	२५५
भाप इंजिन और रेल	२५६
भाप के जहाज	२५६
कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार	२५६
खान और धातु कार्य	२५७
बिजली, तार, टेलीफोन आदि	२५७
क्रांति के प्रभाव	२५७
यूरोप का उपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार (The Western Colonialism and Imperialism)	२६०
भूमिका	२६०
साम्राज्य और उपनिवेश :	२६१
(भारत, चीन, लंका, मलाया, हिन्द-शिया, लिम्बचोन, साइबेरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका)	
अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश और वहाँ का स्वतन्त्रता युद्ध	२६५
(The American War of Independence; and America's entry into World Politics)	
अमेरिका में यूरोपवासियों का बसना	२६८
अमेरिका का स्वतन्त्रता युद्ध	२६९
अमेरिका में दास प्रथा और वहाँ का गृह युद्ध	२७१
अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि	२७२
प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९१८) ... G ...	२७४
(The First World War, 1914-1918)	
प्रथम महायुद्ध के पहले दुनिया पर एक दृष्टि (पश्चिमी) यूरोप, अमेरिका, पूर्वी समस्या, पूर्वी यूरोप, एशिया अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड)	
युद्ध के कारण	२७७
युद्ध का प्रारम्भ	२७८
युद्ध के क्षेत्र	२७९
नये अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग	२७९
वसाई की सधि	२८०
राष्ट्र संघ	२८१

रूस की क्रांति (The Russian Revolution)	6.	...	...	२८३
भूमिका				२८३
प्रेरणा का स्रोत				२८३
राजनैतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि				२८४
सेनान				२८४
रूस का समाजवादी नव-निर्माण				२८८
आधुनिक चीन (The Modern China)	6.	....	....	२९१
मध्य राज्य वंश				२९१
यूरोप से सम्पर्क की कहानी				२९२
नव उत्थान				२९३
डॉ० सनयात सेन				२९४
१९४९ के बाद चीन				२९६
एक सिङ्खुलोकन				२९७
जापान का आधुनिक युग में प्रवेश (The entry of Japan into the Modern Age)			....	२९९
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि				२९९
महान् परिवारों का प्रभुत्व				३०२
शोगुनो का प्रभुत्व				३०३
यूरोप से सम्पर्क				३०३
सामाजिक दशा				३०४
आधुनिकरण				३०५
द्वितीय महायुद्ध (१९३९-१९४५) (			...	३०८
(The Second World War)				
प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व की हलचल				३०८
यूरोप				३०८
इटली और फासिज्म (मसोलिनी)				३०९
जर्मनी और नासिज्म (हिटलर)				३११
घटनाएँ				३१४
युद्ध के तत्कालिक परिणाम				३१७
शांति के प्रयत्न				३१८
संयुक्त राष्ट्र (The United Nations)			...	३१९
कैसे बना ?				३१९
उद्देश्य				३२०
सदस्य				३२०
सफलता -- प्रसन्नता				३२३
असफलता				३२६
शिष्ट प्रश्न	...	...	...	३२८

विषय-प्रवेश (INTRODUCTION)

हम मानव है, इस धरती पर रहते हैं। हमारे चारों ओर आकाश फैला है जहाँ रात में टिमटिमाते हैं अनेक नक्षत्र और दिन में चमकता है एक सूर्य। इस समस्त सृष्टि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है यह सृष्टि कैसे बन गई? इस सृष्टि में हम हैं क्या हम को ब्रह्मा किसी ने बुलाया था? क्या हमको यह जानने का कौतूहल नहीं होता कि कहाँ से ये नक्षत्र आ गये, कहाँ से सूर्य आ गया और कहाँ से पृथ्वी? और कब और क्यों आ गये ये? कौन सबसे पहले मानव होगा, क्या खाता-पीता होगा, कैसे रहता होगा, क्या सोचता होगा? क्या ये बातें हमें परेशान नहीं करती?

गुरुरत हममें से कुछ कहेंगे—अरे, इसमें कौनसी नई बात है—ब्रह्मा के दिन में सहसा किसी वक्त कुछ रचने की-सी बात समा गई और एक दिन बैठ कर उसने यह सब कुछ रच डाला। फिर कोई जन कहेंगे—अरे क्यों पचड़े में पड़ते हो, सीधी सी बात है—अनादिकाल से हम रहते हुए आये हैं, अनन्त काल तक हम रहेंगे; हम कब पैदा हुये, कैसे पैदा हुये, यह प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु बात इतनी सरल नहीं है। आज यह एक निश्चित और सिद्ध मान्यता है कि एक समय था जब कि इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव या ही नहीं। मानव तो क्या कोई भी पशु-पक्षी, किसी भी तरह का छोटा-मोटा जीव-जन्तु कीटा-मकोडा, पेड़-पौधा, घास इत्यादि कुछ भी नहीं था।

अरे, इन पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, आदिमियों की बात तो जाने दो, स्वयं यह पृथ्वी भी नहीं थी। पृथ्वी की भी बात छोड़ो—ये नक्षत्र, सूर्य-चन्द्रमा, आकाश, जल वायु कुछ भी नहीं थे। क्या सबकुछ नहीं थे? यदि थे नहीं तो आ कहाँ से गये? सोचिये।

इन बातों को जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने इनका पता लगाया है उनका कहना है कि तारे, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, जल-धरा, वनस्पति, जीव-जन्तु और मनुष्य—इन सब का आविर्भाव होने के पहले भूत-द्रव्य अपनी आदि स्थिति में

विद्यमान था। वह स्थिति मानो एक बरसानातीन, परिब्याप्त ज्वलत वाष्पपिंड की सी थी—निराकार मानो वह कोई तजोमय पुञ्ज था। जो कुछ हो, इतना निश्चिन्त है कि वह आदिमूत मुस्त स्थिर नहीं पड़ा था, उसमें गति थी और इसी लिए धीरे-धीरे उसमें से रूपमात्र सृष्टियाँ विकास पा रही थीं—आविर्भूत हो रही थी। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब उस आदि गतिमान मूतद्रव्य में से अमर्य नक्षत्र उत्पन्न हो कर, मानो छिटककर, अपना ही आकाश बनाकर उसमें घूमने लगे। यह घटना तो असंख्यो वर्षों पहिले की है। उन्हीं नक्षत्रों में एक अपना सूर्य था। उसी सूर्य में से छिटक कर अलग हुआ उसका एक अंश, जो कोई छोटा-मोटा अंश नहीं था। २५००० मील उसकी गोलाई थी। सूर्य का यही अंश हमारी पृथ्वी थी। यह घटना हुई होगी आज से ५ अरब वर्ष पूर्व। प्रारम्भ में यह पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था, किसी भी प्रकार की वनस्पति, जीव-जन्तु का नाम निश्चय तक उस पर नहीं था। धीरे-धीरे वह गोला ठण्डा होने लगा—और उस एक अरब पिंड में से जल-यल, पहाड़, नदी, झील, पत्थर, मिट्टी और रेत—अनेक रूप प्रकट होने लगे, फिर आये जीव जन्तु और वनस्पति। लेकिन मानव? पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व में आने की बात तो कोई बहुत पुरानी नहीं—केवल यही ५-६ लाख वर्ष की कहानी है। और हम आप जैसे वास्तविक मानव जाति के प्राणियों की प्रत्यक्ष हलचल की बात तो, या कहिये, केवल ५०-६० हजार वर्ष ही पुरानी है। तो शुरू में वह मानव बंसा था? कैसे रहता था? घरे, पशु की तरह बिल्कुल नंगा था, पेड़ा के नीचे या गुफाओं में पड़ा रहता था, पशु की ही तरह भोजन की तलाश में उधर-उधर घूमता फिरता था—पशुजगत का ही एक सदस्य था। किन्तु उस मानव के मन में एक बेचैनी-सी रहने लगी थी—जैसे वह सब कुछ समझ लेना चाहता हो।

धीरे-धीरे उसने बहुत कुछ समझा भी। इतना कि आज वह विशाली के प्रकाश वाले सुन्दर मकान में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, रेडियो पर समाचार और गीत सुनता है—और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ता है।

जरा सोचो, कहा तो वह आदि मानव जो एक-दो-तीन भी गिनना नहीं जानता था, क-ख-ग भी नहीं जानता था, बिल्कुल पशु था, पशु की तरह ही रहता था, और कहा हम इतने ज्ञान-विज्ञान के घनी?

मानव ने कितना विकास कर लिया है। क्या वह इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को नहीं जान सकता? एक दिन जान सकेगा।

1. Our human ignorance moves towards the Truth.
That Nescience may become Omniscient (Sri Aurobindo)
[मानव की अज्ञानता सत्य की ओर बढ़ती चली जा रही है जिससे कि मानव जिसके लिए सब कुछ अज्ञान-सा है सर्वज्ञ बन जाय; यही नो इतिहास की गति है।]

प्रागऐतिहासिक मानव [THE PRE-HISTORIC MAN]

मानव का आविर्भाव

सृष्टि का आदि रूप सम्भवतः एक वर्णनालित, परिव्याप्त ज्वलन्त वायुमण्डल के समान था। मानो वह महापुञ्जित ज्योति थी। इस ज्योति से अनेक नक्षत्रगण उदभूत हुये। एक नक्षत्र से, जो हमारा सूर्य है, हमारी यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पृथ्वी सूर्य का ही एक क्षण्ड थी, अतएव यह घपकती हुई आग का एक विशाल गोला थी। करोड़ों वर्षों तक यह पृथ्वी निष्प्राण शून्य सी पड़ी रही। अनेक प्रकार की घटनायें, अनेक प्रकार के परिवर्तन इस पर हुए। शनैः शनैः यह आग का गोला ठंडा हुआ, इस पर समुद्र बने, भौली और नदियाँ बनी, पहाड़ एवं ऊँच भूमि बनी। किन्तु अब तक पृथ्वी पर इन घटनाओं का कोई द्रष्टा नहीं था।

फिर आज से करोड़ों वर्ष पहले—सम्भवतः, ६०-७० करोड़ वर्ष पहिले किसी युग में किसी दिन इन अप्राण घटनाओं की पृष्ठभूमि पर जहमूत द्रव्य में से प्राण का आविर्भाव हुआ। ये प्राण सर्वप्रथम अतिसूक्ष्म जीव कोषों में एवं अति साधारण जीवों में प्रकट हुए। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त सरलतम जीव कोषों में से, अस्थिहीन, रीढ़हीन जीवों में से पहिले रीढ़युक्त एवं अस्थियुक्त मत्स्यो का विकास हुआ, फिर मेढक, टोडपोल, सामुद्रिक विच्छेदक, अर्ध-जलचर प्राणियों का, फिर साप, अजगर, मगर जैसे सरीसृप प्राणियों का और फिर इन्हीं से एक तरफ तो हवा में उड़ने वाले पक्षियों का और दूसरी तरफ गाय-बैल, घोड़ा, कुत्ता, घोर, जगर बानर, आदि स्तनधारी प्राणियों का। स्तनधारी प्राणियों की किसी एक जाति में से ही मानव कितित हुआ।

मानव के निकटतम पूर्वज

आजकल वैज्ञानिक विशेषज्ञों में यह मत प्रायः मान्य है कि मनुष्य का निकटतम पूर्वज जमीन पर चलने वाला बिना पूँछ वाला बन्दरतम कोई

प्राणी था। मनुष्य का यह पूर्वज—निपुच्छ कपि-जैवजीव युग में पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर रहता था, चट्टानों में इधर उधर छिपा फिरता था और सम्भवतः पत्थरों के इत्यादि मूले फल ताड़ने में पत्थर का प्रयोग करता था। इस निपुच्छ कपि ने पूर्वजों ने शायद मध्य जीव-युग में ही पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था, चाहे उनकी पृथक एक शाखा मात्र जैसे बन्दरो की तरह पेड़ों पर कूदने फादने वाली बनी रही हो।

यह तो हुई मनुष्य के निकटतम पूर्वज की वान जो आज से प्रायः चार करोड़ वर्ष पहले मिलता था। अब प्रश्न यह रहा कि वह प्राणधारी जीव जिसे हम मनुष्य कहते हैं सर्वप्रथम कब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। प्राणी विज्ञान अब तक इतना अपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मनुष्यों के जिन्हें हम अपने ही जैसा पूर्ण मानव देहधारी मान सकते हैं, उत्पन्न होने के पहले कुछ अपूर्ण विकसित मानव प्राणी जिन्हें हम अर्द्ध-मानव की श्रेणी में रख सकते हैं, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए।

अर्द्ध-मानव प्राणी

(काल - प्राचीन पाषाण युग का पूर्वार्ध ५ लाख वर्ष पूर्व से ५० हजार वर्ष पूर्व तक)

अर्द्ध मानव प्राणियों के अस्तित्व का अनुमान चट्टानों एवं गुफाओं में मिलने वाली अस्थियों के अवशेषों के आधार पर लगाया गया है।

(१) जावा मानव—जावा द्वीप के ट्रौनिल नामक स्थान में १८६१ ई० में एक ऐसे अर्द्ध मानव प्राणी की अस्थियों के अवशेष मिले जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आज से लगभग ५ लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणी वहाँ रहते होंगे।

(२) पीकिंग मानव—इसी प्रकार १९२६ ई० में चीन में पीकिंग के निकट चोकाञ्चटीन गुफा में मानव-अस्थियों का ढाँचा मिला।

(३) हिडलबर्ग मानव—जर्मनी के हिडलबर्ग नामक स्थान में एक प्राचीन अस्थिपुज मिला। प्राणी-शास्त्रज्ञों ने इस अस्थिपुज वाले मानव का नाम हिडलबर्ग मानव रखा और यह अनुमान लगाया कि ऐसे मानव वहाँ लगभग दो लाख वर्ष पहले रहते होंगे।

(४) पिल्टाउन मानव—ग्रेट-ब्रिटेन के ससेक्स प्रान्त में एक खोपड़ी की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। चट्टानों के जिन स्तरों में ये अवशेष मिले उनको लगभग एक लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इसी प्रकार जर्मनी के नीडरॉल और अफ्रीका के रोडेशिया नामक स्थानों में भी प्राणियों के अवशेष मिले हैं जिन्हें क्रमशः [५] नीडरॉल एवं [६] रोडेशियन मानव—नाम दिया गया।

उपर्युक्त सब मानव प्राणी अभी पूर्णतया विकसित मानव नहीं थे। उनकी रीढ़की हड्डी झुकी हुई थी मानो अपने विकास के आरम्भिक काल में वे

पैरो के अलावा अपने दो हाथों के बस भी चला करते थे, एवं उनका मस्तिष्क अभी तक पूर्ण मानव जितना विकसित न हो। इस प्राणी का सिर मोटी हड्डियों का बना होता था अतएव मस्तिष्क धारण करने के लिये सिर में स्थान कम होता था। विशेषकर सिर का घगला भाग जिसे माथा कहते हैं और जिसमें विचार, वाणी एवं स्मरण शक्ति का स्थान है, वह तो आज के मानव के माथे से अपेक्षाकृत बहुत ही कम विकसित था और जिसका पिछला भाग जो स्पर्श, दृष्टि एवं शार्करिक शक्ति से सम्बन्धित है, वह अधिक विकसित था। इस प्रादमी के बड़े बड़े नाखून होते थे और शरीर पर बड़े-बड़े बाल। वह जंगली जानवरो से बहुत डरता था। रीछ, भेड़, चीता आदि बड़े-बड़े जानवर से उसे शिकार ही बना लेते थे। जंगली गाय, भैंस, घोड़ा आदि भी अनेक बार उसे मार डालते थे। इन जानवरों का मुकाबला करने के लिये उसका पहला काम मिट्टी या पत्थर का डंका या लकड़ी की छड़ी उठाना था। जानवरों से भिन्न उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि अगुठे और उगलियों का प्रयोग इस प्रकार कर सके फिर उसमें चतुराई, चालाकी, साहस का उदय हुआ। शत्रु शत्रु फिर तो पत्थर, चकमक इत्यादि के हथियार बनने लगे होंगे। अर्द्ध-मानव की इस दशा को जंगली अवस्था ही कह सकते हैं। शेतना, मनु, ममथ का अधिक विकास अभी तक उसमें नहीं हो पाया था।

रहन-सहन

अर्द्धमानव वस्तुतः जंगली जानवर ही थे। ये अर्द्ध मानव-पहिले तो यो ही इधर-उधर घूमना फिरा करते होंगे। फिर इन लोगों ने खुले में ही किसी पानी वाले स्थल के निकट (भील, नदी, तालाब के किनारे) अपना वास करना आरम्भ किया। प्राग के प्रयोग से इनका परिचय हो गया—अतएव खुले में ही अपने बैठने, रहने सोने की जगह के चारों ओर गति को ही प्राग जला लेते थे जिससे जंगली जानवरों को वे दूर रख सकें। दिन में ये लोग प्राग को राख के नीचे दबा कर रख देते होंगे। बार-बार प्राग को जलाना इन लोगों के लिए कठिन होता होगा। चकमक पत्थरों की रगड़ से, या पत्थर और किसी धातु के टुकड़े की रगड़ से सूखे पत्तों द्वारा ये प्राग जलाया करते होंगे।

कुछ थोड़े से लोगों का एक छोटा सा समूह एक साथ रहता था। बुढ़ा प्रादमी जो समूह का पिता होता था वही समूह का मालिक होता था। समूह के सब युवा, स्त्री, बच्चे उससे डरते थे। वह तो बैठा-बैठा पत्थर, चकमक पत्थर तथा हड्डियों के औजार बनाया करता था और उनको तेज किया करता था—बच्चे उसका अनुकरण किया करते थे—स्त्रियां जलाने के लिये ईंधन, एवं औजारों के लिए पत्थर, चकमक बीन कर लाया करती थीं, दिन में युवा लोग भोजन, शिकार की तलाश में निकल जाते थे। बुढ़ा युवाओं को स्त्रियों से स्यात् नहीं मिलने देता था। बुढ़ा युवाओं को समूह से बाहर कर देता था या मार भी दिया करता था। अक्सर आने पर स्त्रियां और युवा लोग भाग जाया करते थे।

जानवरो की खाल से अपने शरीर को ये ढकने लग गये थे। खाल को घोंकर, साफ करके एब सुखा कर काम में लेते थे। स्त्रियां कुछ विशेष प्रकार के खाल के कपडे बना कर पहिना करती थीं। पत्थर एब चकमक के मौजारो (जैसे छुरा, बर्छी) से जानवरो का शिकार किया करते थे—लकड़ी के बल्लम इत्यादि भी प्रयोग में आते थे। बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, रीछ इत्यादि का शिकार स्यात् नहीं होता था। खरगोश, लोमड़ी इत्यादि का शिकार करते होंगे। शेर इत्यादि जैसे बड़े जानवर को तो कभी बीमार पाते होंगे या अन्य किसी मुश्किल में पाते होंगे तभी उनका शिकार करते होंगे। ये लोग उनका कच्चा ही मांस खा लेते थे। ये लोग मासाहारी एब फलाहारी भी थे—अनेक प्रकार के सूखे फल जैसे अखरोट, गिरिया, जगली मधुमक्खियों का शहद इनकी प्रवश्य मिलते थे। पालतू जानवरो और खेतों से अभी सर्वथा अपरिचित थे। ये अपने मुँदों को ढकनाया करते थे।

अर्द्ध मानव के रहन-सहन का उपरोक्त चित्र तो विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित एक चित्र है, जो कुछ प्राप्त सामग्री व आधार पर तैयार किया गया है। किन्तु हम लाग भी कल्पना कर सकते हैं कि वह अर्द्ध मानव कैसे रहा करता होगा—हम लागों से लगभग कई लाख, अनेक हजार वर्ष पूर्व। फिर सोचिये—दो अरब वर्ष पुरानी यह पृथ्वी, उसमें १॥ अरब वर्ष तो जल, बच, पहाड़, नदी, भील, वन इत्यादि बनने में ही लग गये,—फिर कहीं प्राण जन्म,—और फिर ५० करोड़ वर्ष लगे 'प्राण' को मानव रूप में अवतरित होने में। इतने विशाल काल-मान में केवल १० लाख वर्ष पूर्व ही तो मानव अवतरित हुआ और वह भी अभी केवल अर्द्ध मानव। इस अर्द्ध मानव के अवशेष मिलते रहे आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक। इसी बीच में इस पृथ्वी पर हथकल दिखलाई देने लगी थी उस मानव की जो हम आज जैसा ही मानव था, जो वास्तविक मानव प्राणी था।

वास्तविक मानव प्राणी

आगमन : कब, कहाँ और कैसे?

ऐसा अनुमान गया जाना है कि जिस जमाने में नीडरथाल मानव इस पृथ्वी पर रह रहा था, उसी जमाने में एक अन्य प्रकार के ऐसे मानव की परम्परा प्राचीनकाल में किसी 'निपुच्छ कवि' प्राणी से उदभूत हो कर पृथ्वी से घली आ रही थी जो अर्द्ध मानव से अधिक सौम्य, और अधिक सम्य था जिसका सिर, उसके हाथ पर सम्पूर्णतया उसी भाँति के थे जैसा आज के मानव के हैं। जबकि अर्द्ध-मानव का शरीर भुजा हुआ और सिर टूट छोटा था इस नये मानव का शरीर बिल्कुल सीधा और सिर शपेक्षाकृत बड़ा था—बिल्कुल हम आज जैसा। पूरा मानव, वास्तविक मानव, का इस शाखा को नृपश शास्त्रवेत्ताओं ने "होमो सेपीअनस" अर्थात् 'मानव' या 'आधुनिक मानव' नाम दिया है। इस पृथ्वी पर इस वास्तविक मानव का आगमन तो 2½ लाख वर्ष पूर्व ही हुआ होगा, किन्तु उसकी विशेष हस्तचक्र का पता हमें आज से अनुमानत ५० हजार वर्ष पूर्व का ही मिलता

है। जब से यह वास्तविक मानव इस सृष्टि के रगमच पर आया तभी वह मानव जाति का इतिहास प्रारम्भ होता है। आज इस तथार के सभी मानव प्राणी पाहे उनकी प्रजातिवा भिन्न-भिन्न हो इस 'होमो सेपीअनस' प्रकार के प्राणी से अवतरित हुए हैं। देश-काल, जलवायु, रहन सहन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों ने होमो सेपीअनस कई प्रजातियों में विभक्त हो गया हो, किन्तु जिसे "जाति परिवर्तन" (Species Differentiation) कहते हैं—वह इस जाति में या इसके किसी प्राणी में नहीं हुआ। अर्थात् यह नहीं हुआ कि होमो सेपीअनस जाति स्वयं के किन्हीं प्राणियों में भिन्नता आने से वे किन्हीं अन्य प्रकार के जीव (Species) में परिणत हो गये हो।

क्या यह अर्धमानव की सन्तान था?

विकास की शृंखला में क्या ये मानव किन्हीं अर्धमानव प्राणियों की मीधो सन्तान थी?—उपरोक्त हिडलवर्ग मानव की, या इप्पोनथोपस की, या नीडरथाल मानव की या रोहडेथियन मानव की? जिनन अनुसंधान हुए हैं उनसे तो यही पता लगता है कि वास्तविक मानव उपरोक्त किसी भी अर्धमानव की सन्तान नहीं था। हिडलवर्ग मानव या इप्पोनथोपस प्रकार के मानव तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुके थे—केवल कुछ अर्धमानवों जैसी नीडरथाल और रोहडेथियन मानव की परम्परा आज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व तक मिलती है। यह नया पूर्ण [वास्तविक] मानव इन नीडरथाल या रोहडेथियन मानव की भी सन्तान नहीं था। उसकी तो स्वतन्त्र ही एक शाखा चली आ रही थी। अर्धमानव इस नये प्राणी के काका, ताऊ या चचेरे भाई हो सकते थे, पिता या सगे भाई नहीं। कालांतर में नीडरथाल प्रकार का मानव भी लुप्त हो गया; सभी प्रकार के अर्धमानवों की परम्परा समाप्त हो गई, केवल वास्तविक मानव बचा। वास्तविक मानव की इस परम्परा को चलाने वाला विकास की शृंखला में एक ही मानव था— या एक साथ अनेक मानव हुए? यदि एक ही मानव था तो पृथ्वी के कौन से भाग में उसका आविर्भाव हुआ? यदि अनेक मानव थे तो वे एक ही भूखण्ड में अवतरित हुए या अनेक भूखण्डों में? यदि कई भूखण्डों में अलग अलग अवतरित हुए तो एक ही काल में हुए या आगे पीछे कई कालों में? इन प्रश्नों को सीधा, निश्चित, प्रमाणित उत्तर देना अभी कठिन है। यही कहा जा सकता है कि सम्भवतः ये लोग विकसित हुए थे—पश्चिमी एशिया में (ईराक, ईरान के घास के मैदानों में), उत्तरीय अफ्रीका में एवं मध्य सागर के उन भूमिखण्डों में जो किसी जमाने में भूखण्ड थे किन्तु आज जलमग्न हैं। कई पुरातत्ववेत्ता एवं जीव-विज्ञानशास्त्री इनके मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में यह अनुमान लगाते हैं कि लगभग ५० हजार वर्ष पहिले वास्तविक मानव एक ही स्थान मध्य एशिया में विद्यमान था और वहाँ से दुनिया में चारों ओर फैला और कालांतर में जलवायु तथा अन्य परिस्थितियों के प्रभाव से कई प्रजातियों में विभक्त हो गया।

मानव की प्राचीन पाषाण युगीय सभ्यता

रहन-सहन

ये लोग कदराभो एव गुफाभो मे या जल के किनारे पेडो के नीचे रहते थे, लकड़ी, घास-फूस और पत्तों से भौपटो भी बना लेते थे। मिट्टी या पत्थर का घर बना लेने की कल्पना उस आदि मानव को अभी नहीं हो पाई थी। अभी तक इन लोगों को वनस्पति रोपण, कृषि और पशु-पालन का ज्ञान भी नहीं हुआ था। वस्तुतः ये लोग शिकारी अवस्था में ही थे और घोड़े, भैंसे, रेन्डीयर, महागज, इत्यादि का शिकार किया करते थे, बौब, बतख इत्यादि को मार गिरा लेते थे, और मछलियां पकड़ते थे। उन्हीं का मांस खाया करने थे। वनों में उपलब्ध फल अखरोट एव अन्य प्रकार की गिरिया भी खाते थे।

शस्त्र और औजार

इन लोगों के चकमक पत्थर एव हड्डियों के बने अनेक औजार तथा हथियार मिलते हैं जो पूर्वार्द्ध प्राचीन पाषाण युगीय अर्द्ध मानव प्राणियों के हथियारों से अधिक सुन्दर सुदृढ़ एव अच्छे बने हुए हैं। ये लोग घनुष बाण भी बनाते थे, घनुष पानी में मुलायम को हुई लकड़ी एव जानवरों की ताल का, एव बाण का सिरा मुकीले पत्थर का बनता था। मछली पकड़ने के लिए पेड़ के तन्तुओं की रस्सों का जाल भी बुन लेते थे। एक ही लकड़ी के गट्टे को पत्थर के औजारों से घड़ कर साधारण नाव भी बना लेते थे। पहिले गाड़ी का ज्ञान नहीं था। बला—इन लोगों की शस्त्र एव सीप क बने धामपण मिले हैं। ये लोग चट्टानों एव गुफाओं की दीवारों पर चित्र खोदते थे और रंग भी करते थे। विसन (जंगली भैंसा), घोड़ा रीछ रेन्डियर, महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र विशेषतया खोदते या बनाते थे—मानव शकल मूरत के चित्र बहुत कम। स्पेन में अलतापिरा की गुफाओं एव फ्रांस और इटली की गुफाओं में ऐसे चित्र मिले हैं। हाथी दात में खुदी हुई जानवरों की अनेक मूर्तियां भी मिलती हैं और कुछ पत्थर की बनाई हुई मूर्तियां। इन बातों से इन लोगों के मानसिक विकास का पता लगता है। ये लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे।

आदि मानव क्या सोचता था ?

आज हम आत्मा परमात्मा, कर्म ज्ञान, मक्ति वेदान्त, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अन्तसचेतना आदि सूक्ष्मतम आध्यात्मिक बातों का विषय में सोचते हैं। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक आर्थिक इत्यादि सामूहिक जीवन की समस्याओं को सोचते हैं। प्राण, विद्युत्, गुरु (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन), राशेक्षतावाद, क्वांटम सिद्धान्त तारागण्डल ग्रह चन्द्र सूर्य, आदि की अन्वेषणात्मक बातों की वैज्ञानिक ढंग से जांच करते हैं। बला, सौन्दर्य, शिव और सुन्दर की परिभाषा करते हैं—इत्यादि। किन्तु गहन और पेचीदा ये बात हैं—और कितना सूक्ष्म और विस्तृत यह मस्तिष्क जो इन गहनतम एव

गूढतम बातों में आत्म-विश्वास के साथ विचारण करता है—किन्तु क्या आदिम मानव भी ऐसा ही सोचा करता था ? इस विशाल सृष्टि में वह सभी सभी तो प्रवर्तित हुआ ही था—सातों वर्षों तक पशु तथा भ्रष्ट—मानव व्यवस्था में से गुजरता हुआ सभी सभी तो मानव बना ही था— मानो वह सभी बच्चा ही था । पार्श्विक जीवन की स्मृतियाँ सभी ताजा ही थीं । वे सर्वथा तो आज तक भी नहीं भुलाई गई हैं । वह सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र अपने ऊपर निरभ्र भाकाश में देखता तो होगा, किन्तु पशु समान देख कर रह जाता होगा, उसके दिमाग को सभी ये बातें परेशान नहीं करती थी कि कहाँ से सूर्य चन्द्र आये और कहाँ से वह स्वयं आया । वह तो उसके सामने माने वाली निकटतम वस्तुओं के विषय में ही कुछ सोचता होगा, जिनसे उसका खाने-पीने, मरने-भारने, डर भय का सम्बन्ध हो । शेर और चींड़ के विषय में सोचता होगा, जिनसे डर कर उसको अपना बचाव करना पड़ता था—हिरणी, लोमड़ी, खरगोश के विषय में सोचता होगा जिनका तिकार उसे करना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए । ये ही जगती जानवर उसके 'विचार' के विषय होंगे; उन्हीं की स्मृति इन आदिम मानवों द्वारा अंकित किये हुए चित्रों में मिलती है । चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए एव अंकित जानवरों के चित्र ही स्यात् मानव की आदि कला है ।

आदि मानव का विज्ञान

सभी तक बोलना, अपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहुँचा देने में समर्थ—इतना भाषण करना उसे नहीं आया था; बोली, भाषा धीरे धीरे विकसित हो रही थी । इतनी तो विकसित कर ली थी कि वाणी के द्वारा अपने ज्ञान की माने वाली संतानों को देता रहे । अपनी आवश्यकता क्या करने से पूरी हो सकती है, क्या करने से नहीं, इस विषय में सोचता जरूर होगा और इसी के फलस्वरूप आदि विज्ञान का जन्म हुआ । वह ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करने से उसे इच्छित फल मिलेगा । अमुक कार्य का अमुक फल होगा, अमुक कारण से अमुक परिणाम निकलेगा यही सोचना और पता लगा लेना विज्ञान है—आदि मानव ऐसा सोचता और करता था, किन्तु उसकी विचार-शक्ति एव उसके अनुभव सभी इतने सीमित थे कि उसे अनेक शक्तिगता करनी पड़नी थी । वह पंखों से, बड़े जानवरों से, दादलों की गर्जना और बिजली से, आधे घोर तूफान से डरता था और सोचता था कि प्रत्येक वस्तु में कोई शक्ति है और अमुक अमुक कार्य करने से उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है । यही उसका अपूर्ण विज्ञान (Fetichism) था—उपरोक्त वस्तुओं से डरना एव उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ अमुक काम जैसे—जानवरों की बलि देना, आदमी की बलि चढ़ाना, नाचना कूटना इत्यादि ।

आदि मानव की कल्पना

आदिमानव में एक और प्रमुख भाव पाया जाता है, और वह है अपने समूह के "बड़े आदमी" से भय खाना । जिन भोजारों, हथियारों का उप-

सोम "बड़े रा आदमी" करता था उनको अन्य कोई स्त्री, बच्चा छू नहीं सकता था। जहाँ वह बैठता था उस स्थल पर अन्य कोई बैठ नहीं सकता था—इस प्रकार के अनेक प्रतिबन्धों [Taboos] ने आदि मानव के मन में घर कर लिया था। समूह की बड़ी स्त्री बच्चों की देखभाल करती थी और उनको अधिन 'बड़े रा आदमी' के श्रेष्ठ से बचाती थी। इसी "बड़े रा आदमी", बुढ़े आदमी और बच्चों की रक्षक समूह के स्त्री के "विचार" से धीरे-धीरे विकसित होकर देवी-देवताओं की कल्पना होने लगी।

आदिमानव को स्वप्न तो आते ही थे—उसकी चेतना बच्चे की तरह कल्पना में भी डूबती थी—किन्तु उसे स्वप्न उन्हीं चीजों के आते थे और उसकी कल्पना उन्हीं चीजों तक सीमित थी जो निकटतम रूप से उसके जीवन से सम्बन्धित थी—यथा, समूह का बड़े रा—मृत या जीवित, पर्यर (जिनके वह हथियार बनाता था); जानवर (जिनका वह शिकार करता था और जिनसे वह डरता था)। धीरे धीरे-धीरे ज्यों ज्यों वाणी का विकास होने लगा—ये स्वप्न एवं कल्पनाएँ कहानी के रूप में कही जाने लगीं,—और इस प्रकार अनेक जानवर दुश्मन बन, अनेक मित्र;—मृत—बड़े रा स्मात् भूत बन, यहाँ तक कि आज तक हम जानवरों और भूतों की कहानियाँ अनेक लोग म प्रचलित पाते हैं।

धर्म

धीरे धीरे 'मय और आश्चर्य की भावना' में उन्मत्त होकर, आदिका-जीन [Primitive] कल्पना का सहारा पाकर देवी-देवताओं की सृष्टि में सोग कर रहे थे और इस प्रकार धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा बन रही थी। कालान्तर में ये आदि मानव सूर्य एवं सर्प की पूजा करते हुए पाये जाते हैं तथा 'स्वस्तिक' चिन्ह को एक धार्मिक चिन्ह मानने लगे हैं। आधी, लूफान, बिजला और गर्जना, मृत्यु इत्यादि को देखते-देखते इतना विचार तो इनका अवश्य बन गया था कि इन सबके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य फिर जन्मता है।

इस प्रकार अंधेरे में अपना रास्ता ढूँढते हुए के समान, आदि मानव शनैः शनैः प्रकाश और स्वाधीनता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता जा रहा था।

नव पाषाणयुगीय सभ्यता

(आज से लगभग १२ हजार वर्ष पूर्व से लगभग ६ हजार वर्ष पूर्व प्रथम प्राचीन सभ्यताओं के उदय होने तक)

आज से ४०-३० हजार वर्ष पूर्व दुनिया का जो नक्शा था, वह शनैः शनैः बदलता जा रहा था, और लगभग १२-१५ हजार वर्ष पूर्व दुनिया के नक्शे की रूपरेखा प्रायः वही हो गई थी जो आज है। महादीपों, नदों, पहाड़, भौतों की स्थिति और सीमा प्रायः वही ही बन चुकी थी जैसी आज है और उसी प्रकार के पेड़-पौधे और जीव प्राणी पाये जाते थे जो आज पाये जाते

हैं। साईबेरिया, उत्तरीय अमेरिका आदि स्थानों पर से बर्फें हट चुकी थी— स्कैंडिनेविया और रूस देश आदिगियों के बसने योग्य स्थल बन रहे थे, एशिया और अमेरिका वेहरिंग मुहाने में समुद्र फँलने से पृथक् हो चुके थे, उत्तरीय और दक्षिण भारत के बीच जो समुद्र लहलहा रहा था वह पट चुका था। यूरोप में पूर्वकाल में पम्पे जाने वाले अनेक ज़रनवर जैसे महागज, तलवार जैसी दाते वाले शेर, मस्कबैन इत्यादि सर्वाया विलीन हो चुके थे। मानो यदि आज का मानव उस १२-१५ हजार वर्ष पूर्व की दुनिया का चक्कर लगाता तो आज को सम्यता द्वारा भ्रमित किये गये जो चित्र इस दुनिया के पर्व पर हैं उनको छोड़कर, वह दुनिया की शकल सूरत, रूपरेखा, पहाड, पठार बन, नदी, झील प्रायः वीसी ही पाता जैसी आज है। और यह भी बात निश्चित सी है कि नवीन पाषाण युग में मानव प्रजातियों (Human Races) की जो परम्परा विद्यमान थी वह अभी तक चली आ रही है। बीच में बड़ा कोई भेद या विभिन्नता पैदा नहीं हुई यद्यपि विभिन्न समुहों में परस्पर युद्ध, मेल-मिलाप, समिश्रण, आदान-प्रदान होता रहा।

ये नव-पाषाणयुगीय सम्यता वाले लोग उस काल में रहने योग्य दुनिया के प्रायः सभी हिस्सों से फँले हुए थे— यथा, उत्तर अफ्रीका, एशिया माइनर, ईरान, भारत, चीन, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य यूरोप, पूर्वीय द्वीप समूह। उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी एशिया में जो काफी ठण्डे स्थल थे, मानव अभी धीरे-धीरे फँलने ही लगा होगा। अमेरिका में 'प्रास्तविक मानव' प्राचीन पाषाण युग में ही पुरानी दुनिया से चले गये थे और वहाँ उनका विकास कुछ अपने ही ढंग का हुआ। सम्भव है नव-पाषाण काल के आरम्भ में भी, जब तक आज की खाड़ी भूमि रही हो कुछ लोग अमेरिका गये हों।

शास्त्र और धौजार

इस काल में मानव खुरदरे पत्थरों के अतिरिक्त चिकने पत्थरों के बने धौजारों और हथियारों का प्रयोग करने लग गया था—विशेषतः चिकने पत्थरों की बनी बीजों का। प्राचीन पाषाण युग की अपेक्षा खुरदरे पत्थरों के हथियार अधिक मुहद, सुडोल, तेज और चमकीले होते थे। मुख्य धौजार एवं हथियार कुल्हाड़ी था जिसका दस्ता लकड़ी का बना होता था। हड्डियों के और जानवरों के तीगों के आभूषण भी बनाये जाते थे।

कृषि एवं पशुपालन का आरम्भ

पहिले पहल तो जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक अन्न (जिसके उत्पन्न करने में मनुष्य का किञ्चिन्मात्र भी हाथ न लगा हो) गेहूँ, जौ, मक्का इत्यादि का उपयोग करने लगे—फिर बीज बोना, और पोषे आरोग्य करना आरम्भ किया—और इस प्रकार खेती होने लगी। साथ ही साथ पशुपालन भी सीख लिया—गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा कुत्ता, सूअर इत्यादि पालने लगे। केवल शिकार पर निर्वाह करना छूट गया। खेती करना, पशुपालन, ये चीजें हमको बहुत स्वाभाविक एवं साधारण मालूम होती हैं। किन्तु कल्पना कीजिए उस

प्रारम्भिक मानव की जो न तो समझता था बीज क्या होता है, कैसे उगाया जाता है, कौन से मौसम में उगाया जाता है, धन्न उपजाने के लिये किस प्रकार भूमि तैयार की जाती है, इत्यादि। उसको इन सब बातों का धन्य भाव ध्याविष्कार करने में कितना समय लगा होगा—कैसे उसको प्रथमवार इन बातों की सूझ हुई होगी? धनेक भूलों, एव गलत सही तर्क करने के बाद ही धन धन उसने अपना रास्ता निकाला होगा। इसका कुछ अनुमान इस बान से लगाइये कि धाज से १५० वर्ष पहिले रेलगाडी का नाम तक नहीं था और धाज वह रेलग डी हमारे लिये कितनी स्वामाविक वस्तु हो गई है। जिस प्रकार जाजं स्टीफनसन ने धनेक भूलो और गलत सही परीक्षणो के बाद सबसे पहिले रेल का इ जन बनाया, उसी प्रकार पशु-पालन और खेती पूर्वकाल के मनुष्यो के लिये सबसे एक नई चीज होगी और धनेक परीक्षणो एव भूलो के बाद ही धीरे-धीरे उन्होने कृषि और पशुपालन विज्ञान का विकास किया होगा। वास्तव में तो जगली गेहू पहिले स्वय पंदा होता ही था—उसी जगली गेहू की पीसकर पहिले इन लोगो ने पकाना और खाना सीखा होगा, और फिर कही जाकर इस जगली गेहू की स्वय उपयुक्त समय और भूमि में बोना और खेती करना। यह जगली गेहू सबसे पहिल कहा से आया? यह तो वनस्पति क्षेत्र में “प्राकृतिक निर्वाचन” द्वारा स्वय विकसित एक वस्तु थी। भिन्न भिन्न प्रकार का वनस्पतिया और जीव प्रकृति में विकसित और विलीन होते रहत हैं।

पहिये, चाक, मिट्टी के घर और वस्त्र का ध्याविष्कार

पशु पालन और खेती का ध्याविष्कार तो हो गया, और फिर किसी एक दिन, धनानक किसी मेघावी मानव के मन में गोल पहिये के स्वरूप और उसकी चाल की कल्पना उद्भूत हो उठी है। उसी कल्पना से ध्याविष्कार हुआ पहिये का और गाडी का जो खेत से घर धन की ढोकर ले जाने लगी और फिर चाक का जिस पर बनने लगे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की मूर्तिया भी बनने लगी। बर्तन और मूर्तिया धाग में पकाई भी जाने लगी। धाग का जिससे परिचित तो धद—मानव प्राणी भी प्राचीन पाषाण युग में ही हो गये थे धव अधिक उपयोग होने लगा। मास पकाकर एव धन्न पीस कर और पकाकर वे लोग खाने लगे। पत्तो या खाल से शरीर ढकना बन्द हो गया था, धव पीधो के रेशो के कपडे धुनना प्रारम्भ हा गया था और इन बुने हुए कपडो से ही मानव धपना शरीर ढका करता था। ये लोग घर भी बनाने लग गये थे—विशेषतया कच्चे मकान ही बनने थे और मकानो के धागो को मिट्टी से लीप किया जाया करता था।

धम और विज्ञान

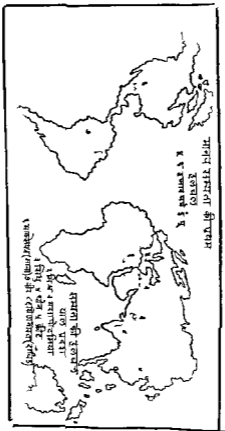
उस काल के अनेक धवशेष चिन्हो से यह एक और बात देखी जाती है कि जध-जध जहा जहा जित-जित लोगो में खेती का प्रारम्भ हुआ है—उसी के साथ एव-एक विशेष प्रकार की मान्यता भी उन लोगो में पाई जाती है। यह मान्यता है भेंट चढाने की मनुष्य या पशु बलि करक।

बीज बोने एवं भ्रजाज पक जाने के समय पर ये लोग किसी विशेष सुन्दर नवपुष्क या युवती का बलिदान करते थे—कुल कालांतर में पशुओं का बलिदान करने लगे होंगे। क्यों ये लोग ऐसा करते थे इसका कारण तो अभी तक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक विषय ही बना हुआ है। अभी तक तो ऐसा ही सोचा जाता है कि इस मान्यता के पीछे उन अर्द्ध-सभ्य मानवों में कोई तर्क नहीं था—कोई बुद्धि की प्रेरणा नहीं थी, इस प्रकार की मान्यता तो यों ही बच्चे के से स्वप्न प्रभावित मन की सी बात होगी। दूसरी बात यह थी कि ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे—और उनको दफनाकर उस पर मिट्टी घूल का एक बड़ा ढेर बना देते थे, या पत्थर चुन देते थे। ये धारणाएँ कि कोई अदृश्य रहस्यमयी शक्ति है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, प्राचीन पाषाण युग में ही मानव के मन में बैठ चुकी थी। इन लोगों को स्पष्ट अभी तक मौसमों का अच्छा ज्ञान नहीं था—और न तारों का ज्ञान, जिससे ये जान पाते कि कब बीज बोने का ठीक समय था गया है और कब सफल सफल करने का। इन अर्द्ध सभ्य मानवों में जिन किन्हीं कुछ विशेष कुशल व्यक्तियों ने तारों के विषय में, मौसम के विषय में कुछ ज्ञान लिया होगा—वे ही मानवसमूह के पूजनीय व्यक्ति, या गुरु पुजारी या जादूगरनी बन जाते थे, और उनसे सब लोग डरते थे। इन्हीं गुरु, पुजारी, पण्डित लोगों ने शेष साधारण जनो में स्वच्छना के प्रति रवि और गन्धर्गी के प्रति भय के भाव पैदा किये होंगे। ये पुजारी—गुरु—जादूगर—पण्डित श्रेणी के लोग वास्तव में कोई धर्म और दर्शन के ज्ञाता नहीं थे। ये लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख कर कुछ प्राकृतिक ज्ञान (विज्ञान) का आधार बना लिया था, ये लोग पहिचानने लग गये थे कि कब चन्द्रमा बढ़ना घटता है, कब कौन से तारों के उदय होने पर विशेष मौसम प्रारम्भ होता है, इत्यादि। इसी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से ये लोग मानव-समूह के गुरु, पुजारी बन गये थे। ये लोग अपने ज्ञान को सर्वथा गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे, मानो यह कोई जादू मन्त्र टोना ही। इस प्रकार आदि मानव के “बड़े भ्रादमी” के भाव में से, पुरुषों के प्रति स्त्रियों और स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अनेक भावनाओं में से, गन्धर्गी और पवित्रता की भावना में से, फलतः पक जाने के समय बलिदान की भावना में से, और मानवों के अपूर्ण विज्ञान, जादू टोना, एव गुप्त रहस्य में से—वह भावना उदय हो रही थी जिसे “धर्म” कहते हैं,—और यह भावना मानव के मन में शरीर शरीर सस्कारित हो रही थी। इस परम्परा के धर्म ने, सस्कारों ने, अनेक युगों तक मानव बुद्धि को बाधे रक्खा। प्रथम ही अनेक मानव लोगों की बुद्धि उन प्राचीन सस्कारों में बद्ध है। १७ वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि यूरोपीय देशों में शहरों से दूर अनेक गावों के लोगों का रहन-सहन एवं उनका मानसिक सस्कार उसी स्तर का बना हुआ था जो नवीन-पाषाण युग के मानव का था; और अफ्रीका और पूर्वोद देशों के गावों में तो आज तक यह दशा है।

घट्टे मानव एवं प्राचीन और नवीन पाषाणयुगीय वास्तविक मानव का तुलनात्मक अध्ययन

काल	युग का नाम	निवास	भोजन	वस्त्र	औजार और शस्त्र	कला	धर्म	विशेष प्राधिकार
अर्ध मानव	प्राचीन पाषाण युग (पूर्वार्ध)	जंगली में इधर-उधर एवं भीलों के निकट	कच्चा मांस, मछली फल, सूखे फल	त्राय. नम फिर जान-बरो की खाल	पत्थर के डेले, लकड़ी के बरतलम, पत्थर के माले	?	मृत्यु के उपरान्त किसी प्रकार के जीवन की कल्पना; मृतको को गाड़ना; कब्र को पत्थरो से ढक देना।	श्रम की जानकरी और उगवा उपयोग
मानव	प्राचीन पाषाण युग (उत्तरार्ध)	जंगल, गुफा, लकड़ी पत्तों की भाँपडों	पका मांस, मछली फल, सूखे फल	अधिकतर तन, पेड़ की छाल और जान-बरो की खाल	पत्थरों के औजार (तुरहाडी इत्यादि); पत्थर एवं हड्डी के	गुफाओं में चित्रकारी; हड्डियों और सींगों के आभूषण	मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म की एक भ्रमस्पष्ट-सी भावना; किसी	चकमक पत्थर की रगड़ से श्रमि उत्पन्न कर लेना और सूखे

काल	युग का नाम	निवास	भोजन	वस्त्र	शौजार और शास्त्र	कला	धर्म	विशेष आधिष्कार
१५ हजार से ५ हजार वर्ष पूर्व तक	नव पाषाण युग	भौपडी एव मिट्टी के मकान	एका भांस, मछली, फल, सूखे फल, अन्न, दूध ।	पेड़ों के रेशे से बने हुए वस्त्र	तीखे बर्छे और सुटे माले । परबरो, दड़ियो और सीगो के अधिक मुष्टक और बिबने शौजार और शास्त्र	मुष्कामो मे चित्रकारी, हड्डियो और सीगो के आभूषण; मिट्टी के बर्तन (पके हुए) और मूर्तिया	उपयुक्त पुन-जन्म, देवी-देवता, पुजारी-गुरु, अदृश्य शक्ति के भाव-पुष्ट	पत्तै मे लम अग्नि को जलते हुए रखना कृषि, पशु-पालन, पहिया, चाक बरन

यह है कहानी इस पृथ्वी पर मानव के उदय और उसके धारमिक जीवन की !

उपसंहार

ओ हो, सभ्यता की स्थिति उसी को माना गया है जिसने (१) सामूहिक जीवन, जिसके दो प्रमुख अंग हैं, परिवार और राज्य-संस्था का विकास हो चुका हो; (२) मनुष्य प्राकृतिक-भौतिक परिस्थितियों का ज्ञान उपार्जन करता हुआ उनका ऐसा संयोजन करने लगा हो कि उसकी मुख्य सुविधा मिले; एव (३) मापा (और लिपि) का भी विकास कर चुका हो, जिससे उसके ज्ञान की बढ़ती हुई श्याती भगसी पीढ़ियों तक चलती रहे ।

बीज रूप से सभ्यता के ये तीनों आधार नव पाषाण युग में स्थापित हो चुके थे । फिर इन्हीं आधारों पर सुविकसित और सुगठित सभ्यता प्राचीन काल में कई भू-भागों में, यथा, मिस्र, सुमेर—बेबीलोन, ईरान, चीन, भारत, ग्रीस, रोम आदि में, हमें देखने को मिलती हैं । उन्हीं का अध्ययन अब हम करेंगे ।

प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सभ्यता (OLD MESOPOTAMIA & ITS CIVILIZATION)

Sumera
(सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, केल्टिया की सभ्यता।)

भौगोलिक विवरण

ईरान (फारस) की खाड़ी के उत्तर में जो प्राधुनिक ईराक प्रदेश है, उसको इतिहासकारों ने मेसोपोटेमिया नाम दिया है—मेसोपोटेमिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। वास्तव में उत्तर पश्चिम से आती हुई दो नदियाँ यूफ्रेटीज (दजला) और टाईग्रिस (फारस) फारस की खाड़ी में गिरती हैं और इन दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटेमिया कहा गया है। आजकल तो फारस की खाड़ी में इन दोनों नदियों का मुहाना एक ही है, किन्तु प्राचीन काल में, आज से लगभग ८-१० हजार वर्ष पूर्व, ये दोनों नदियाँ पृथक् पृथक् गिरती थीं और इन दोनों नदियों के मुहानों के बीच में भी काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी। यही मुहानों के बीच की भूमि प्राचीन काल में सुमेर कहलाती थी, जिसमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर निपुर, उर, इरीदू, तेल्-एल-घोवीद इत्यादि बसे हुए थे। उस समय फारस की खाड़ी का पानी भी आज की दृष्टि से अधिक ऊपर तक फैला हुआ था। इन हजारों वर्षों में दोनों नदियाँ अपनी मिट्टी से समुद्र को पाटती रहीं और फारस की खाड़ी की सीमा भी बदल गई। सुमेर प्रदेश से आगे उत्तर में प्राचीन काल में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। उससे भी आगे बढ़कर असीरिया प्रदेश था जिसकी राजधानी अशुर थी। सुमेर, अक्काद और असीरिया ये तीनों प्रदेश सम्मिलित रूप में मेसोपोटेमिया कहलाते हैं, और तीनों प्रदेशों की प्राचीन सभ्यताएँ काल क्रम में सबसे पहले सुमेर, सुमेर के बाद बेबीलोन, बेबीलोन के बाद असीरिया और फिर केल्टिया जाति के लोगो का दूसरा बेबीलोन साम्राज्य, इस प्रकार आती हैं। इन सब सभ्यताओं का प्रायः एक ही प्रवाह और तारतम्य था, और ये सब प्राचीन मेसोपोटेमिया की सभ्यता मानी जाती हैं।

भी तथ्य उस पुराने काल के मिले हैं—उनसे कई पाश्चात्य विद्वानों की अब तक तो यही धारणा बनती है कि सुमेर की ही सभ्यता सबसे प्राचीन है। ईसा से पाच छ हजार वर्ष पहिले के जो अवशेष सुमेर मे मिले हैं उतने पूर्वकाल के अवशेष मिस्र में भी, जिसकी सभ्यता अतिपुरातन मानी जाती है, नहीं मिलते। भारत एव चीन के पुरातन इतिहास के विषय में तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का ज्ञान अभी प्रचुरा ही है। जो कुछ भी हो इतना तो हम देखते हैं कि थोड़े से ही पूर्वापर अन्तर से प्राचीन दुनिया में प्राय एक ही साथ चार सभ्यताओं का विकास होता है यथा दजला और फरात की नदियों की घाटी में सुमेर और देबीलोन सभ्यता का, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का, भारत में सिंधु नदी की घाटी में सिन्धु सभ्यता का एव ठेठ पूर्वोद चीन में ह्वागहो और यागटीसिन्वाग नदी की घाटियों में चीनी सभ्यता का। इतना ही नहीं कि इन नदियों की उपत्यकाओं में मिस्र-मिस्र सभ्यतायें विद्यमान थी, किन्तु अपनी सुविकसित अवस्थाओं में वे समकालीन भी थीं और परस्पर उनमें सांस्कृतिक एव व्यापारिक विनिमय भी होता रहता था।

नदियों की घाटियों में ही प्रथम सभ्यतायें क्यों ?

यहां यह बात देखने की है कि नदी की घाटियों में ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास होता है प्राय जगहों पर नहीं। इसका भौगोलिक कारण है। भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के जीवन एव उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन काल में मनुष्य स्थिर होकर उसी जगह ठहर सकता था, जहां वर्ष में बारहों महीनों खेती की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके और घर बनाने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियाँ अपर्युक्त नदियों की घाटियों में विद्यमान थी। मिस्र में नील नदी की घाटी में मिट्टी एव ऐसा पत्थर जो प्रासानी से इमारतों के काम आ सके बहुतायत से मिलता था। मेसोपोटेमिया में यदि पत्थर नहीं था तो वहां एक प्रकार की ऐसी मिट्टी थी जो सूख की गर्मी से पक्कर पक्की ईंट की तरह बन जाती थी। इन नदियों की घाटियों में खूब घास पैदा होती थी एव अन्न के उत्पादन के लिए बारहों महीने सिंचाई का साधन था। अतएव ऐसे स्थलों पर मनुष्यों का स्थायीरूप से घर, गांव, नगर बनाकर बस जाना स्वाभाविक ही था। इन उपत्यकाओं में बहुत से लोग स्थायी रूप से बस गए। शनैः शनैः उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई एव उन्होंने संगठित सभ्यताओं का विकास किया।

इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर यह पहला ही अवसर था कि मानव स्थिर होकर एक जगह बसने लगा। उसमें सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व का विकास हुआ, और प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने लिए सुखद बनाने का उसने सामूहिक रूप से प्रयास किया।

इन नदियों की घाटियों के अतिरिक्त पृथ्वी पर दूसरी जगहों पर पुमबाऊ लोग (Nomadic People) भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना

फिरा करते थे। इन लोगों की वजह से इतिहास का यह एक अपूर्वतम नथ्य बराबर बना रहा है कि गान स्थिर बने हुए लोगों में एव इन पुमरकड लोगों में बारबार मर्पण चलता रहा है—नये पुमरकड लोग घाये हैं, पुराने बने हुए लोगों को जीता है या वे उन्हीं में घुल मिलकर बड़ी बन गये हैं; एव फिर नये पुमरकड लोगों का प्रवाह आया है—और इस प्रकार सम्यताओं का आरोहण-अवरोहण, उत्थान-पतन होता रहा है और इतिहास गतिमान रहा है।

मुमेर

मुमेरियन लोग कौन ?

मुमेर की सम्यता का विभाग मुमेरियन लोगों ने किया जो खूब सर्वथा लुप्त है। कौन ये मुमेरियन लोग थे, वहां इनका उद्गम था, यह मर्मा निश्चिन्त रूप से नहीं कहा जा सकता। ये लोग प्रायः, ऐमेरिक, मगोन, निग्रो सम्यताओं के लोगों से अन्य ही लोग थे। इन सम्यताओं से इनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं बँटता। स्पान् के वे ही भूरे या गहरे बादामी रंग (Brunet) के लोग थे जो नव-पाषाण युग में पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में प्रगान महासागर तक भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में फैले हुए थे।

हा, कुछ विद्वानों की राय है कि सिन्धु (भारत) से ही कुछ लोगों ने मेगोरोटेमिया जाकर आज के ८-८ हजार वर्ष पूर्व मुमेरी सम्यता को जन्म दिया था। मेगोरोटेमिया में पहिले से ही नव-पाषाण युगीन उपरोक्त भूरे रंग के लोग बसे हुए थे, उन्हीं में सिन्धु लोगों के सम्पर्क से सगठित सम्यता का विकास हुआ। तो ये सिन्धु लोग कौन थे? ये वे ही लोग थे जिनमें उस प्राचीन सिन्धु (मोहेंजोदड़ो हरप्पा) सम्यता का विभाग हुआ था जिनके विषय में कुछ विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि वह भारत की प्राचीन इन्डिज जाती और प्रायः जाति दोनों के मेल से बनी थी। इसमें संदेह नहीं कि सिन्धु और मुमेर-वेवीलोन की सम्यता बहुत मिलती जुलती है।

सम्यता का रूप

मुमेर के प्राचीन लोगों ने पहिले ग्राम वसाये और फिर ये ही ग्राम विभक्त होकर नगर बने। कई नगरों के अवशेष मिले हैं जिनमें तिपुर, निनेवेह, उर, सागन, किज और वेवीलोन मुख्य हैं। इन नगरों में पकी हुई षमकदार ईंटों के सुन्दर-सुन्दर मकान बने हुए थे। मिट्टी के प्रत्येक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर बर्तन एव पूनियाँ उन प्राचीन काल की उपलब्ध हुई हैं। प्रारम्भ में प्रत्येक नगर का शासन अलग-अलग था—बाम्बुव में ये छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगरों के राजा होते थे। मन्दिरों के पुरोहित, पुजारी एव बंध, चिन्मिष्ट, जादू टोना करने वाले लोग ही राजा होते थे। प्रत्येक नगर का एक मुख्य देवता होता था—उस मुख्य देवता का नगर में एक मुख्य मन्दिर होता था उस मन्दिर का पुरोहित (पुजारी) ही नगर का राजा होता था। धर्मगुरु एव नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था।

नदियों से नहरें निवालेकर ये अपने खेतों को सींचते थे। नहरों द्वारा खेतों को सींचने की दला श्रद्धयुक्त रूप से विकसित थी। गेहूँ एवं जौ की खेती मुख्यतया होती थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी, गवहे इन लोगों के पालतू जानवर थे। घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। जहाजराती उद्यम का भी ये लोग धीरे धीरे विकास कर रहे थे। इनकी एक विचित्र लेखन कला थी, तत्कालीन मानव सभ्यता के लिए यह एक महान् उपलब्धि थी। भावों को चित्रों से सूचित किया जाना था, जो भाव इस प्रकार सूचित नहीं किये जा सकते थे उनके लिए खण्ड शब्द थे, जो चित्र नहीं बल्कि ध्वनि सूचक चिन्ह होते थे। ये चिन्ह वस्तु या भाव विशेष की सूचना देते थे। इस प्रकार यह पूर्ण चित्र लिपि नहीं किन्तु खण्ड चित्रलिपि थी। मिट्टी की छोटी छोटी टाइलों अर्थात् पट्टियों पर लकड़ी की नाकदार बल्म से, सुमेरियन लोग, ये चित्र या शब्द खण्ड कुरदने थे, जिससे यह लिपि सुन्धाकार या कीलाक्षर (Cuneiform) कहलाई। बाद में वे मिट्टी की टाइलों पकाली जाती थी और इस प्रकार उनके लेख सुरक्षित रहते थे। यह भाषा और लिपि इतना विकास पा चुकी थी कि इसमें व्यापार, काव्य और धर्म के जटिल भावों को भी अभिव्यक्त किया जा सकता था। उक्त लिपि में सबसे पुराने लेख ३६०० ई० पू० तक मिलते हैं, ३२०० ई० पू० से तो लिखित पट्टियों की एक श्रृंखला सी मिलने लगती है। २७०० ई० पू० तक सुमेरिया में विशाल पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे जिनमें उक्त लिखित पट्टियाँ संग्रहित थीं। प्राप्त अवशेषों से पता लगा है कि इन पट्टियों में व्यापार, ज्योतिष, राज्यादेश, सम्राटों के जीवन सम्बन्धी बातें लिखी हुई थी, धर्म सम्बन्धी विचार, यहाँ तक कि काव्यात्मक गीत और देव प्रार्थनाएँ भी मिली हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लेख मिले हैं जिनसे उन लोगों के रहन सहन और इतिहास का पता लगता है।

भिन्न भिन्न नगर राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते थे। अन्त में इरेक नामक नगर राज्य के राजा-पुरोहित ने समस्त सुमेर प्रदेश को मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित किया जो फारस की खाड़ी से पच्छिम में भूमध्यसागर तक फैला हुआ था। इस पृथ्वी पर स्यात् यह पहिला संगठित साम्राज्य था।

बेबीलोन

सम्राट सार्गन

सुमेर प्रदेश में उपरोक्त नगर राज्य जब स्थित थे, उसी समय अरब रेगिस्तान की सेमिटिक जातियाँ इधर उधर घुमवह लोगो की तरह घूमावरती थीं। इन्हीं जातियों की अक्काद जाति के एक सरदार ने जिसका नाम सार्गन था, सुमेर पर हमला किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। सार्गन जिसका ऐतिहासिक काल अनुमान से २७५० ई० पू० माना जाता है, इतिहास का प्रथम सैनिक शासक था। उसका राज्य विस्तार फारस की खाड़ी से भूमध्यसागर तक फैला हुआ था। उसका साम्राज्य सुमेर अक्काद साम्राज्य कहलाता है। सुमेरियन लोगो की ही सभ्यता, लिपि, भाषा, देवपूजा, इत्यादि

इन नये विजेताओं ने अपना ली। इस बग के राजा ज्योंही कमजोर हुए तो सेमेटिक लोगों की एक अन्य जाति ने इस प्रदेश पर हमला किया, बेबीलोन नामक एक सुन्दर नगर बसाया अतएव उनका साम्राज्य भी बेबीलोन साम्राज्य कहलाया।

सम्राट हमुरबी

हमुरबी नाम का एक व्यक्ति इस साम्राज्य का सर्व-प्रसिद्ध सम्राट हुआ। उसका काल २१०० ई० पू० के आसपास अनुमानित किया जाता है। इसके राज्य काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई, शासन के संगठित नियम एवं कानून इस सम्राट ने बनाये। इतिहास में स्यात् यही सर्व प्रथम राजा था जिसने शासन सम्बन्धी एवं व्यक्तिगतों के सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानून बनाये। इसके शासन काल में कई बड़े बड़े नगर बसे, जिनके भ्रम तो मात्र अवशेष मिट्टी के नीचे दबे हुए मिलते हैं। किन्तु इन भग्नावशेषों में विद्वानों की राजा हमुरबी द्वारा लिखे गये (जैसा ऊपर कहा गया है मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए) अनेक पत्र मिले हैं—जो उसने राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के अधिकारियों को लिखे थे और जिनमें उसने शासन सम्बन्धी तथा मन्दिर, धर्म एवं काल मरणा सम्बन्धी अनेक आदेश दिये थे। इन पत्रों के प्रतिरिक्त पत्थर का एक लम्बा टुकड़ा भी मिला है जिस पर हमुरबी के शासन कानून अंकित हैं। उन पत्रों में जो आदेश हैं—उदाहरण स्वरूप वे इस प्रकार हैं—यूफीटीस (दजला) नदी में न्यायार्थिक विकास एवं आवागमन में जितनी रुकावट आती है उतनी साफ कर देना चाहिये। कर समय पर एकत्र हो जाना चाहिये एवं जो लोग कर बढ़ा नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। बेईमान न्यायाधीशों एवं राज कर्मचारियों को भी न्याय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त "प्राप्त पत्थर" में जो कानून खुदे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- (१) यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसका हाथ काट दिया जाय। (२) जो किसी की भ्रात्र फोड़े तो उसकी भ्रात्र फाड़ दी जाय। (३) किसी कारीगर की लापरवाही से यदि मकान गिर जाय तो मकान वाले का जो नुकसान हो वही नुकसान कारीगर का किया जाय। (४) नहरों को खराब करने वाले को फाँसी सजा दी जाय इत्यादि।

सामाजिक व्यवस्था

राजा के उपरोक्त पत्रों में जो आदेश लिखित हैं, एवं पत्थर पर जो कानून खुदे हुये हैं, उनसे उस प्राचीन काल की समाज व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। यह सामाजिक व्यवस्था काफी संगठित एवं विकसित थी। तीन श्रेणियों के लोग उस समाज में थे—

१. उच्च वर्ग—जिसमें पुरोहित, पुजारों, शासनकर्त्ता, राज्य कर्मचारी लोग थे।

२. मध्यम वर्ग—जिसमें विशेषतः व्यापारी थे ।

३. गुलाम—जिसमें विशेषतः खेतीहर मजदूर नौकर थे ।

ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची थी । स्त्रियाँ बहुधा व्यापार भी किया करती थीं । बहुपत्नीत्व की प्रथा का प्रचलन था किन्तु स्त्रियों को तलाक का अधिकार था ।

व्यापार, बैंकिंग (लेन देन), खेती सिंचाई के लिए नहरें एवं नगरों की स्वच्छता के लिए नालियाँ इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

हमुरबी की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य फिर तितर-बितर हो गया । १७०० ई० पू० में इसका पतन होना प्रारम्भ हुआ, किन्तु ८ वीं शती ई० पू० तक किसी प्रकार यह चसता रहा । नये सेमेटिक लोग इस प्रदेश में आ गये, जिन्होंने सब व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । बेबीलोन की सम्यता से वे कुछ भी लाभ नहीं उठा सके । बेबीलोन की प्राचीन भाषा भी समाप्त हो गई एवं उसकी जगह एक प्रकार की सेमेटिक भाषा का जो उस जमाने की यहूदी भाषा से कुछ कुछ मिलती—जुलती थी, प्रचलन हो गया ।

साहित्य

बेबीलोन के लोगों ने सुमेरियों की ही लेखन कला को अपनाकर उसे अधिक उन्नत कर लिया था । मिट्टी की पट्टियों पर धातु की कलमों से लिखा जाता था । इस प्रकार पुस्तकें लिखी जाकर मन्दिरों में रक्खी जाती थीं । उस काल का एक महाकाव्य मिला है, जो 'मिलगमिश' महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है । अनेक दन्त-कथार्यों में उन लोगों में प्रचलित थी । उन लोगों में सृष्टि रचना और महाप्रलय की एक कहानी प्रचलित थी जो एक चट्टान पर लिखी हुई मिली है । लगभग २००० ई० पू० में इन सबका अस्तित्व होना चाहिये । सृष्टि रचना और प्रलय की इसी कहानी को बाद में यहूदियों ने अपनी बाइबल में अपना लिया और यहूदियों की बाइबल से मुसलमानों ने अपनी कुरान में ।

बेबीलोन में गणित, ज्योतिष, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन का भी ज्ञान था, जिससे कालांतर में जूडिया, फिलिस्तीन, सीरिया, अरब और चीन के लोग भी प्रभावित हुए ।

असीरिया

जब बेबीलोन साम्राज्य खत्म प्रायः हो रहा था तो टाईग्रिस व युफी-टीज इन दो नदियों की घाटी के उत्तर भाग में एक नये राष्ट्र का उदय हो रहा था । इस नये राष्ट्र का मुख्य नगर अमुर था, जिससे इस राज्य का नाम ही असीरिया हुआ । अमुर पहले एक छोटा सा नगर राज्य ही था । यहाँ के निवासियों ने बेबीलोन की सम्यता से ही काल-गणना, लेखन कला, मूर्तिकला एवं सम्यता की अन्य बातें सीखीं । असीरियन लोगों ने सीरिया, इजराइल, जूडिया एवं मिस्र साम्राज्य के भी कई भागों पर कुछ काल के लिए विजय

प्राप्त की अब अपना एक महान असीरियन साम्रज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का सर्व प्रथम प्रसिद्ध सम्राट 'सार्गन' द्वितीय था जिसका काल ७२२-७०५ ई० पू० माना जाता है। सार्गन के पुत्र सेनाकरीब (७०५-६८१ ई० पू०) ने प्रसिद्ध बेबीलोन नगर को तो विध्वंस कर दिया किन्तु उसने एक नया शानदार नगर बनाया जिसका नाम निनवेह था; इसी नगर को सेनाकरीब ने असीरियन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी नगर में सम्राट ने एक बहुत विशाल महल बनवाया। इस महल में सबकुछ परत पर चित्रित अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों में सम्राट की विजयों का चित्रण है एवं सिंह और अन्य जंगली जानवरों के शिकार के भी चित्र हैं। ये सब चित्र कलापूर्ण ढंग के हैं। इस महल से लगे हुए अनेक सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी थे। सेनाकरीब सम्राट का पौत्र असुरबनीपाल बड़ा विद्या-प्रेमी था। अपने राज्यकाल में उसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और जिनमें भी मिट्टी की पट्टियों पर प्राचीन लिखित लेख अथवा पत्र (Documents) उसको मिले, वे सब उसने अपने पुस्तकालय में संग्रहीत किये। उपरोक्त सेनाकरीब द्वारा निर्मित महलों में लगभग ३ लाख मिट्टी की पट्टियों पर लिखित उस काल के धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक लेख मिले हैं। ये पट्टियाँ अब ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित हैं। उस काल की ऐतिहासिक बातें इन्हीं रिकार्डों से उद्घटित हुई हैं। इस प्रकार असुरबनीपाल का राज्य 'ज्ञानोदय' का राज्य था।

किन्तु सम्राट को अनेक जाति के लोगों को दबाकर अपने आधीन रखना पड़ता था और यह काम सम्राट अपनी सैनिक शक्ति के बल पर कर सकता था। इस दृष्टि से असीरियन राज्य एक सैनिक साम्राज्य ही था। असीरियन राज्य के विरुद्ध विद्रोह चलते ही रहते थे। इसी प्रकार ६०६ ई० पू० में असीरियन लोगों के साम्राज्य का दक्षिण की ओर से बढ़कर आती हुई सेमेटिक लोगों की केल्डिया (खल्दी) नामक एक जाति द्वारा अन्त किया गया—निनवेह नगर पर कब्जा कर लिया गया और मैसेपोटेमिया की भूमि पर केल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई। असीरियन लोगों की इस हार पर उन प्रदेशों की कई छोटी-छोटी जाति के लोगों को जैसे बूडिया व यहुदी, फिलिस्तीन के फिलिस्तीन लोग एवं सीरिया के सीरियन लोगों को बहुत ही खुशी हुई, ऐसा एक विवरण यहुदी लोगों की प्राचीन धर्म पुस्तक 'प्राचीन बाइबिल' (Old Testament) में आता है।

केल्डिया (खल्दी)

इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट नेबुकाड्रेज़ार (Nebuchadrezzar) था—जिसने असीरियन साम्राज्यकाल में विध्वस्त पुरान बेबीलोन नगर को फिर से बनवाया और उसे अपनी साम्राज्य की राजधानी चुना। इस सम्राट का शासनकाल ६०४-५६१ ई० पू० था। परदेश की सब छोटी छोटी जातियों को जीतकर इस सम्राट ने अपने आधीन किया। बूडिया के यहुदी लोगों को वहाँ से हटाकर वह अपनी राजधानी बेबीलोन में ले गया और वही

उनको बसाया। सम्राट ने बेबीलोन नगर को बहुत सुन्दर एवं समृद्ध किया। नगर में एक बहुत विशाल और सुन्दर महल बनवाया—इतना सुन्दर कि जितना मसोपोटेमिया में किसी सम्राट के राज्यकाल में नहीं बना था। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रसिद्ध झूलते बाग (Hanging Gardens) भी बनवाये।

झूलते बाग

प्राचीन बेबीलोन के लोग अनेक देवी-देवताओं को पूजते थे। देवताओं के सुन्दर-सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाया करते थे—जिनमें बड़े-बड़े पुजारी पुरोहित लाग रहते थे। बहुधा शासक या सम्राट ही प्रधान पुरोहित भी होता था। बेबीलोन के सम्राट नेबुकाड्जेजार ने एक बहुत विशाल, शिखरसम दिखने वाला (Towerlike) मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर बहुत ऊँचा था और इसके अनेक खंड थे। प्रत्येक खंड के बारजो (Balconies) में सुन्दर-सुन्दर पुष्पित पौधे वृक्ष एवं उद्यान लगाये गये थे—मानो मुख्य भवन के भिन्न भिन्न खंडों के बाहर की छतर झरोखों में ये पत्ते पुष्पित पौधे और उद्यान ऐसे लगे रहे हों जैसे प्राकाश में झटक रहे हैं। प्रार्षर्वजनक इजोनियारिंग ढग से इस प्रकार एक नहर बनाई गई थी जो कि मन्दिर के चारों ओर शिखर से ऐड़ी तक बहती रहती थी, झरोखों पर लगे उद्यानों को सींचनी रहती थी और मन्दिर के समस्त भवन को ठण्डा और खुशनुमा बनाये रखती थी। ये झूलते बाग प्राचीन काल की दुनिया की सात प्रार्षर्वजनक चीजों में से एक हैं। इनकी प्रसिद्धि उस काल के सभी प्रदेशों में फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में जब ऐतिहासिक खुदाइया ईराक में हो रही थीं—तब इन झूलते उद्यानों के अवशेष मिले थे।

केलिडियन साम्राज्य काल में कला-कौशल एवं व्यापार की बहुत उन्नति हुई। बेबीलोन उस प्राचीनकालीन दुनिया का एक बहुत ही धनिक और समृद्धि-वान नगर माना जाता था। केलिडियन लोगों ने विशेषतया नक्षत्र विद्या में उन्नति की। इन लोगों को १२ राशियों का ज्ञान था—एवं जूपीटर, मार्स, वीनस, मर्करी एवं मनि आदि ५ ग्रहों का भी इनको ज्ञान था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सुमेरियन लोगों के काल (लगभग ६ हजार वर्ष ईसा पूर्व) से प्रारम्भ होकर सूकिटीज और टाईग्रिस (दजला, फ़रात) नदियों की मसोपोटेमिया उपत्यका में एक प्राचीन समृद्धि-वान सभ्यता का उदय और विकास हुआ। कुछ इतिहासज्ञों की राय में यहीं सभ्यता ससार की सर्वप्रथम सभ्यता थी और मिस्र, ईरान, सिय आदि देश के लोगों ने सभ्यता का पाठ यहीं से पढ़ा। केलिडियन राज्य के प्रतिम वर्षों में ईरान के आर्य लोगों ने यहाँ अनेक हमले हुए और ५३० ई० पूर्व में मीडिया और ईरान के आर्य लोगों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इन आर्य लोगों के बाद आधुनिक काल तक मसोपोटेमिया में पहले फ़ोकर, फिर रोमन, फिर अरब और तुर्क लोग, के साम्राज्य क्रमशः स्थापित हुये। प्राचीन नगरों का विध्वंस हुआ—नया नगर स्थापित हुए। आज के प्रसिद्ध नगर हैं बगदाद,

बसरा आदि—इस प्रदेश का नाम है ईराक और वहाँ के रहने वाले हैं अधिकतर अरब जाति के मुसलमान। आज (१९५०) ईराक में अरब जाति के सुल्तान का राज्य है।

प्राचीन मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषतायें

मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, केलिडिया) सभ्यता के प्रारम्भिक काल में कुछ छोटे-छोटे नगर राज्य थे। इन नगर राज्यों के शासक पुरोहित होते थे, जो मन्दिर के पुजारी होते थे। इन प्राचीन सभ्यताओं का धारम्भ ही मानों मन्दिरों के साथ-साथ हुआ। मन्दिरों में अद्भुत शरल-सूरत वाले देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं। ये मूर्तियाँ यत्न से स्वयं देवता मानी जाती थीं या लोग बाग इन मूर्तियों को देवताओं के प्रतीक समझते थे। कृषि से सभ्यता का धारम्भ हुआ था एवं कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने वाले इनके देवता थे—सूर्य देवता, प्रकृतिदेवी, वृषभदेव। इन देवताओं के नाम इनकी अपनी भाषा में एक दूसरे ही थे। लोगों का समस्त धार्मिक जीवन इन देवताओं, पुरोहितों और मन्दिरों में ही सीमित था। देवताओं की कृपा दृष्टि से ही अच्छी फसल पैदा होती थी, बीमारियाँ दूर होती थीं और पुष्टि में शत्रुओं की हार होती थी। एवं उनकी कोप दृष्टि से ही समस्त विपरीत बातें होती थीं। इसीलिये पुरोहित और पुजारी लोग ही शासक होते थे। मन्दिर ही उस काल के लिये ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा और कला के केन्द्र थे, जहाँ पुजारी लोग सर्वसाधारण को बतलाते थे कि अमुक समय में बीज बोने चाहिए—अमुक समय में घान काटना चाहिए, इत्यादि। मन्दिरों में ही जादू-टोना और दवाइयों से बीमारियाँ ठीक हो जाती थीं। मन्दिरों में ही उस काल में पढ़ाई-लिखाई का काम होता था। उस काल में बड़े-बड़े विशाल और सुन्दर मन्दिर बने हुये थे। प्रत्येक नगर का अपना मुख्य देवता और उसका मुख्य मन्दिर होता था, प्रत्येक व्यक्ति भी किसी इष्ट देव या इष्ट देवी में मान्यता रखता था। उस काल में बेबीलोन का मुख्य देवता "बाज्र मारूक" था, इस देवता का नगर में एक विशाल मन्दिर था। 'इष्टर' प्रमुख देवी थी, जो सौन्दर्य, प्रेम और सृष्टि की मातृदेवी मानी जाती थी। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों समाज बढने लगा, भिन्न-भिन्न नगर राज्य सम्पर्क में आने लगे और परस्पर व्यापार बढने लगा, स्यों-स्यों भिन्न-भिन्न नगर राज्यों एवं जातियों में भगड़ें एवं युद्ध होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में एक केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी जो युद्धों का संचालन कर सके और शासन कार्य भी चला सके। इस प्रकार धीरे-धीरे पुरोहित पुजारी वर्ग से पृथक ही शासक वर्ग का उत्थान हुआ। शासक वर्ग में से सम्राट पैदा हुए, उनके नीचे प्रभावशाली कर्मचारियों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। धीरे-धीरे मन्दिरों की अपेक्षा राजाओं के दरबार (कांर्ट) अधिक महत्वशाली हो गये और उनके बनाये हुए नियमों और आज्ञाओं से समाज का परिचालन होने लगा। यद्यपि शासक, राजा और सम्राट, पुरोहितों से अब तक पृथक वर्ग के लोग हो चुके थे तथापि समाज के साधारण लोगों के मानस पर पुरोहितों का साम्राज्य बना हुआ था। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती थीं जब सम्राटों को पुरोहितों का

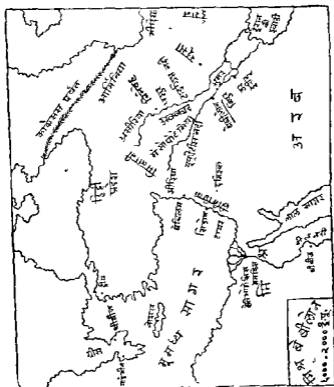
अपना पोषक और सहायक मानकर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि असीरियन जाति का राज्य जब बेबीलोन पर हुआ तब उस विदेशी जाति को बेबीलोन के श्वता 'बाल मादक' को मान्यता देनी पड़ी, उसकी पूजा करनी पड़ी और तभी प्रजा का सहयोग उसे प्राप्त हो सका।

मेसोपोटेमिया की सम्पत्ता और संगठित राज्य की स्थिति प्रायः ६००० ई० पू० से प्रारम्भ होकर ५०० ई० पू० तक, इस प्रकार लगभग ५-६ हजार वर्षों तक बनी रहती। इसमें साम्राज्यकाल तो पिछले ढाई-ठीन हजार वर्षों का रहा। हमने देखा है कि इस लम्बे अरसे में मेसोपोटेमिया में सुमेर, अक्काद, असीरिया और कलिडिया इत्यादि प्रदेशों की जातियों के शासक और सम्राट एक के बाद दूसरे आये। इन लोगों ने अनेक बड़े-बड़े महल, मन्दिर, उद्यान, सड़कें इत्यादि बनवायीं, व्यापार बढ़ाया, कला-कौशल, नव्य-विद्या साहित्य की उन्नति की। एक के बाद दूसरे शासक आये इस प्रकार कई हजार वर्षों तक समाज शासन चलता रहा। जन साधारण के जीवन का प्रवाह प्रायः एक सा बना रहता था—खेती करना, गरीबी में रहना और शासक को अपना लगान चुका देना—पुरोहित से अपनी भलाई बुराई पूछ लेना और मन्दिर में उत्सव के समय सेवा भेंट में अन्न चढ़ा देना। जो कारीगर, शिल्पी लोग थे वे सम्राटों, पुरोहितों और अन्य धनिकों के लिए मकान, महल और मन्दिर बनाने में लगे रहते थे—उनको सजाने के लिए लकड़ी, धातु-हाथी दात, मिट्टी इत्यादि की कलापूर्ण वस्तुयें बनाते रहते थे। जुलाहे, रंगरंज, खाती सुनार, कुम्हार, लोहार, मूर्तिकार आदि अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख बेबीलोन के साहित्य में मिलता है। व्यापारी लोगों का बाजारों में व्यापार चलता रहता था। बेबीलोन और तिनवेह के प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों में मिस्र, अरब, भारत, चीन की चीजों का परस्पर लेन-देन होता रहता था।

गेहूँ, जौ मक्का की खेती होती थी। अनाज हाथ से पीसा जाया करता था और ईंट के बून्हों पर रोटियाँ पकाई जाती थीं। खजूर एवं अन्य फल भी पै (होत थे) भेड़, बकरी एवं घोषों का पालन होता था। उन के सुन्दर वस्त्र बनता था। ईंट के कपड़े भारत से एक देश में कपड़े चीन से आते थे। इन लोगों की सबसे अधिक समृद्ध एवं सुन्दर कला मिट्टी के बर्तनों की थी, जिन पर सुन्दर गानियाँ होती थीं और उन पर चित्रकारी। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना मिस्र में हुआ, क्योंकि इस प्रदेश में पत्थर सजलता से उपलब्ध नहीं होता था। सेनी, ऊन, खजूर और मिट्टी के बर्तन यही वस्तुयें यहाँ समृद्धि की आधार थीं।

स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था, उन्हें धन और सम्पत्ति पर भी निजी अधिकार प्राप्त था। पहले तलाक़ का अधिकार भी उन्हें प्राप्त था—किन्तु सम्पत्ता की पिछली गतावियों में यह अधिकार उन्हें नहीं रहा।

मेसोपोटेमिया की इस दीर्घकालीन सभ्यता और साम्राज्य की तुलना कीजिए आधुनिक ऐतिहासिक काल से। कहा उनका ५६ हजारों वर्षों का सम्बा जीवन, कहा आधुनिक ऐतिहासिक काल का कुछ ही सौ वर्षों का जीवन। ऐसा प्रतीत होता है उस समय जीवन और समाज और इतिहास मानो बहुत धीरे-धीरे सरकता था। आज के पिछले १५० वर्षों में तो समाज और इतिहास की चाल बहुत ही तीव्रगामी रही है।

प्राचीन मिस्र की सभ्यता

[THE ANCIENT EGYPTIAN
CIVILIZATION]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जब सुमेर में सुमेरियन सभ्यता का विकास हो रहा था, प्रायः उसी समय नील नदी की घाटी मिस्र में मिश्र की प्राचीन सभ्यता का विकास हो रहा था। जैसा पहिले उल्लेख कर आये हैं यह निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सुमेर और मिश्र की सभ्यता में कौनसी सभ्यता अपेक्षाकृत पुरानी है और न यही कहा जा सकता कि इन दोनों का उद्गम एक ही या या मिश्र-मिश्र। कौन ये लोग थे जिन्होंने इस प्राचीन मिश्र की सभ्यता का विकास किया? इन प्राचीन मिस्र के लोगो का सम्बन्ध किसी भी आधुनिक प्रजाति साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता। मिस्र में प्राचीन पाषाण काल के चिन्ह मिलते हैं, तदुपरान्त नव-पाषाण कालीन खेती पशुपालन इत्यादि के अवशेष भी। किन्तु फिर एक व्यवधान सा पड जाता है और ५७०० ई० पू० में फिर जब मिश्र क इतिहास पर से परदा उठता है तो हमे वहाँ पाषाण युगीय लोगो से सर्वथा भिन्न प्रकार के लोग दृष्टिगोचर होते हैं, जो काफी सभ्य हैं और शनैः शनैः अपनी सभ्यता का विकास करते जाते हैं। कहा से मिस्र में नये लोगो का आगमन हुआ, या मिस्र में ही इनका उदय हुआ यह निश्चित नहीं। इस सम्बन्ध में लन्दन विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठ मानव विकास शास्त्र वेत्ता श्री पेरी महाशय का यह मन है कि इस पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ और यही से दुनिया के अन्य लोगो ने सभ्यता सीखी। अपनी पुस्तक 'सभ्यता का विकास'¹ में बहुत ही पाठिरयुक्त ढंग से वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि प्राचीन पाषाण काल के मानव की स्थिति से नव-पाषाण काल के मानव की स्थिति तक क्रमवार विकास केवल मिस्र में ही हुआ। मिस्र में ही ऐसी भौगोलिक एवं प्राकृतिक सुविधायें थीं कि वहाँ के

1. W. J. Perry : The Growth of Civilization, 1928.

लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया और वहीं से फिर सेनी की जला पहिले समीपस्थ देशों में यथा मेसोपोटेमिया, फारस में फैंली और फिर भारत, चीन एवं यूरोप के पच्छिमी भागों में। इस खेतिहर स्थिति से ही विकासमान होकर मिस्र के लोगों ने सुसंगठित समाज की सर्वप्रथम स्थापना की एवं स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखनकला, ज्योतिष इत्यादि का सुविकसित रूप प्राप्त किया। कुछ पौराणिक विद्वानों का मन है कि वे लोग, जिन्होंने मिस्र सभ्यता का विकास किया, उसी नस्ल के थे जिसके सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन लोगों को ये विद्वान प्राचीन द्रविड एवं आर्य जाति के सम्मिश्रण से बना मानते हैं। सिन्ध से या भारत के पच्छिमी किनारे से जहाजों में ये लोग अफ्रीका पहुँचे होंगे।

प्राचीन मिस्र के इन लोगों की सभ्यता और वे लोग स्वयं कई हजार वर्षों तक इतिहास में पनपकर, अपना नाटक खेलकर, अन्त में लुप्त हो गये। आज तो उन प्राचीन सभ्यता के केवल अवशेष मिलते हैं जिनसे अवश्य यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता थी बहुत विकसित। ये ही वे लोग थे जिन्होंने सप्ताह प्रतिष्ठ 'विरेमिड' (समाधिघाटा, स्तूप) बनाये थे जो आज भी हम लोगों के लिए एक अदभुत आश्चर्य की वस्तु बने हुये हैं।

जानकारी के साधन

मिस्र और सुमेर का परस्पर सम्पर्क था। मिस्र के लोगों के रहन-सहन का ढग, इनके देवता और पूजा का ढग एवं इनकी लेखन विधि और भाषा सुमेर से प्राय मिस्र थी, यद्यपि सभ्यता और सस्कृति के आधार हस्त साधारणतया एक से थे। ये लोग भी लिखते तो थे एक प्रकार की चित्रलिपि किन्तु सुमेरियन चित्रलिपि से भिन्न एवं सुमेरियनों की तरह मिट्टी की टाइन पर नहीं किन्तु पेपीरस रीड पर। पेपीरस एक छालदार वृक्ष होता था जो नील नदी की घाटी में बहुतायत से उत्पन्न होता था। यह वृक्ष आजकल मिस्र के केवल उत्तरी भाग में कहीं कहीं पैदा होता है। इन्हीं पेपीरस रीड पर लिखे हुए लेखों से मिस्र के लोगों के इतिहास, धर्म, रहन सहन इत्यादि का पता लगता है।

राजनैतिक पृष्ठभूमि

मिस्र के राजा सुमेरियन राजाओं की तरह "पुरोहित-राजा" नहीं होते थे किन्तु राजा स्वयं देवता की ही प्रतिमाति या देवताओं के ही वश माने जाते थे। ये शासक "फेरा" (Pharaoh) कहलाते थे। मिस्र के इतिहास का कानक्रम वहाँ के फेरों की वश परंपराओं की सख्या से निर्देशित किया जाता है—जैसे प्रथम वंश, द्वितीय वंश इत्यादि। जिस काल में मिस्र के राजाओं का प्रथम राजवंश प्रारम्भ होता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस काल से भी पूर्व कुछ शासक लोग वहाँ शासन कर चुके थे। ऐसा मान सकते हैं कि प्राय १००० ई० पू० से सामाजिक जीवन सुसंगठित होने लगा—और इस प्रकार धीरे-धीरे ३४०० ई० पू० में प्रथम राजवंश की

वहा स्थापना हुई। फेरो के शासनकाल को तीन भागों में बाटा जा सकता है—

१. प्राचीन राज्य काल (३४०० से २७०० ई० पू० तक)—इसे पिरेमिडो का युग भी कहा जा सकता है।
२. मध्य राज काल (२७०० से १८०० ई० पू० तक)—इसे सामन्तवादी युग भी कहा जाता है।
३. साम्राज्य काल (१६०० से १००० ई० पू० तक)

प्राचीन राज्य काल

३४०० ई० पू० में दक्षिणी मिस्र के सम्राट मीने (Menes) ने उत्तरी मिस्र के राज्य को जीतकर एक बृहत् समुक्त राज्य की एव प्रथम ऐतिहासिक राजवश की स्थापना की, एक नया नगर मॅमफिस मनी राजधानी बनाया। इस काल में दस वंशों ने राज्य किया। राजा जोसेर (२१५० ई० पू०) के राज्यकाल में जायद सर्वप्रथम सुजात ऐतिहासिक पुष्प हुआ जिसका नाम इमहोतेप था। इमहोतेप महान शोध एवं चिकित्साशास्त्री, वास्तुकार एवं अनेक कलाओं और विज्ञानों का संस्थापक था। उसी ने वास्तु (मवन निर्माण) कला की परम्परा स्थापित की जिसके आधार पर ही मिस्र के बद्धुत पिरेमिडो का निर्माण हुआ, एवं अनेक विशाल प्रस्तर मूर्तियों का भी। चतुर्थ राजवश के सबसे पहले सम्राट खुफु (ग्रीक नाम चिपोल) ने गिजेह नगर में सबसे पहला महान् पिरेमिड बनाया। उसी के उत्तराधिकारी सम्राट खफरे ने द्वारा विशाल पिरेमिड बनवाया। इसी काल में मिस्र का प्रसिद्ध स्फिन्क्स बना। छठे राजवश के भाते आते फेराओ (सम्राटों) का राज्य डीला पड़ गया, स्थानीय जमींदार और सामन्त स्वतन्त्र होने लगे और मिस्र कई छोटे छोटे राज्यों का समूह बन गया।

मध्य राजकाल (सामन्ती युग)

लगभग तीन सौ वर्ष तक मिस्र का इतिहास अशांत और अस्थिर रहा। पिरेमिड युग के बाद कई दुर्बल राजा सिंहासन पर आये। सम्राट का अधिकार केवल नाममात्र का रह गया। पुरोहित वर्ग ने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली तथा सामन्तशाही व्यवस्था देश में प्रचलित हो गई। ये छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे। इसी समय उत्तर से हिकालों तथा दक्षिण से नुबियनों के आक्रमण हुए जिन्होंने कुछ समय तक मिस्र पर अपना अधिकार भी कर लिया। किन्तु इस राजनैतिक अशांति ने मिस्र के सांस्कृतिक विकास में विशेष बाधा न डाली। इस काल का सबसे प्रतापी राजा रामेस होतप तृतीय हुआ जिसने अनेक किले तथा बांध बनवाये। फॅव्यूम में उसने प्रसिद्ध झूल-झुलैया तथा स्फीन्क्स बनवाया। उसकी मृत्यु के बाद राज्य छिन्न भिन्न हो गया तथा हिकालों का मिस्र पर अधिकार हो गया।

नया साम्राज्य काल

ई० पू० १६०० के लगभग मिस्र के नगर थीब्स के निवासियों ने

ब्राह्मीज नामक क़रीबाने के नेतृत्व में हिकासो आदि विदेशियों को मिस्र के बाहर निकाल दिया। इसने दक्षिण के दिद्रोहियों और नुबियनों का दमन करके मिस्र को एकता के सूत्र में बाध दिया। इसके समय में सामन्तों का घन हो गया और सारी भूमि राज शासन में आ गई। इसने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण कर सीरिया फिलिस्तीन, साइप्रस आदि पर चढ़ाई की। इस काल में मिस्र में घोड़े, रथों और नये शस्त्रों से सुसज्जित एक नया टंग की स्थायी सेना का निर्माण भी हुआ। आन्तरिक सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि तथा कला और विद्या की अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण ब्राह्मीज का शासन काल मिस्र के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। इसके उत्तराधिकारियों में युतमस प्रथम (१५४५ ई० पू० से १५१४) एक महान् विजयता हुआ जिसने मिस्र के साम्राज्य को नील के चौड़े प्रपात तक पहुँचा दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री 'हेनजेप्सुत' रानी बनी। वह बड़ी पराक्रमी और तजस्वी थी। यह सत्तार की प्रथम महान् स्त्री-शासक कही जा सकती है। इनके राजकाल में चित्रकारी और वास्तुशिल्प ने विशेष उन्नति की। उसने अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण किया। हेनजेप्सुत की मृत्यु के बाद १४७६ ई० पू० में उसका पति युतमस तृतीय मिस्र के सिंहासन पर बैठा। यह बड़ा पराक्रमी और विजेता था जिसने सूडान, फिलिस्तीन, सीरिया तथा पश्चिमो एजिप्ट के अनेक देशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी इन्हीं विजयों के कारण वह मिस्र का 'नेपोलियन' कहलाता है। कारनाक के प्रसिद्ध मन्दिर की दीवारों पर इसी सम्राट के वीर कृत्यों की चित्रों में अंकित किया गया है। इसका तीसरा उत्तराधिकारी अमिनोतेप चतुर्थ (१३७५ ई० पू० से १३५८ ई० पू०) पाल्ति और धर्म का प्रभो था। उसके विचार क्रान्तिकारी थे। मन्दिर की अगणित देवदासियों की वह निन्दनीय संभ्रमता था। उसने मिस्र में एष्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया। वह आतों का उपासक था। उसने इखनातोन नामक नवीन नगर बसाया किन्तु इखनातोन ने मन्दिरों और पुजारियों को कोई महत्त्व नहीं दिया। उसकी मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में मिस्र की शक्ति का ह्रास होने लगा। इस प्रकार मिस्र के लगभग चार हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक 'राज्य वर्ण' स्थापना के पूर्व के राजा एवं भिन्न-भिन्न 'राज्य वर्णों' के राजा शासन करते रहे। इन चार हजार वर्षों में उत्तर में मेसोपोटेमिया के देवीलोन एण असीरियन राजाओं से मिस्र के फेरो के युद्ध हुए अनेक इनकी सन्धिपदा हुई। सभी मिस्र के फेरो का साम्राज्य विस्तार हुआ, कभी देवीलोन साम्राज्य का विस्तार। एक बार मिस्र पर घरब के अर्द्ध भय्य बद्धुओं के घोर आक्रमण भी हुए यहाँ तक कि उन्होंने १८०० ई० पू० के आसपास समस्त मिस्र पर अधिकार जमा लिया और कई शताब्दियों तक वे वहाँ राज्य करते रहे। उन्होंने जिस राज्य कुन की स्थापना की वह 'हिवसो (Hyksos) कुल' कहलाया। कई शताब्दियों तक मिस्रों लोग इनके अधीन रह कर अन्न मूँठे किन्तु राजाओं को मिस्र में निकाल ब हूँ लिया और फिर प्राचीन मिस्रों फेरो शायक बन। इन अरबों के अतिरिक्त मिस्रों लोगो और शासकों का सम्बन्ध तत्कालीन अरब जातियों से भी रहा। कहते हैं कि लगभग २००० ई० पू० में देवीलोन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नगर 'उर' के वासी संत अबरामहम (जो यहूदियों की

बाइबल के ही अर्थग्रहण है) अपने स्वतन्त्र विचारों के कारण एव तत्कालीन अनेक देवी-देवताओं एव मन्दिरों में विश्वास के विरुद्ध केवल एक ईश्वर में आस्था रखने के कारण अपने नगर में निकास दिये गये और उन्हें मिस्र में आकर बसना पड़ा। वे वहाँ कुछ वर्ष रहे, एक मिस्री स्त्री से शारी की जो मिस्र में अरब लौट कर आया, वहाँ उनके इस्माइल नामक सन्तान पैदा हुई। ऐसी मान्यता है कि यहूदी जाति इन्हीं अबराहम की नस्ल से है। वे ही यहूदी अरब से फँसकर उत्तर में कूटिया और इबराइल प्रदेशों में जाकर बस गये थे और वहाँ अपना राज्य कायम कर लिया था। इन्हीं यहूदी लोगों से, मिस्र जाति के सीरोयन लोगों से एव फारस के आर्य लोगों से मिस्री फेरो के अनेक युद्ध हुए। चार हजार वर्षों तक एक विकसित समाज और सभ्यता का इतिहास चलता रहा। अनेक विशाल नगर, मन्दिर, भवन, महल, अद्भुत स्तूप बने; कला कौशल, पठन-पाठन साहित्य, चिकित्सा गणित की प्रगति हुई; शासक न अनेक शासन नियम बनाये, अनेक सन्धिषा की जिनके रेकार्ड इनके लेखों में मिलते हैं। लगभग १००० ई० पू० में मिस्री साम्राज्य और सभ्यता का ह्रास होने लगा, अन्त में अललेन्द्र महार् के नेतृत्व में ग्रीक लोग यहाँ ३३२ ई० पू० में आये, उन्होंने मिस्र के ३१ वें राज्यराज का, जो उस समय वहाँ शासन कर रहा था, घन्त किया और ग्रीक राज्य स्थापित किया। मैकडों वर्षों तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा, फिर रोमन लोग आये और फिर ७ वीं शती में अरब लोग। इस उपलक्ष्य में प्राचीन मिस्र जाति और मिस्र सभ्यता लुप्त हो गई। आज (१९५८ ई०) मिस्र एक गणराज्य है। निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्र सभा द्वारा शासन करता है। अरबी ब्रा की भाषा है और इस्लाम वहाँ के लोगों का धर्म।

मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत चीजें ✓

प्राचीन मिस्र में जो कुछ था और आधुनिक मिस्र में जो कुछ है वह सब वहाँ की नील नदी की बशीलत। नील नदी मिस्र का जीवन है। नील नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ें आया करती हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का धीरे-धीरे निरीक्षण करके, नहरों एव बांधों द्वारा खेतों की सिंचाई का आविष्कार किया। वे लोग लकड़ी का काम, पत्थर की धाई का काम एवं स्थापत्य कला की अछ्छी तरह से समझते थे। वे लोग सूत्र काटना एवं कपड़ा धुना भी जानते थे। लोहा, तांबा, कासा आदि धातुओं के उपयोग से परिचित थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कुतियों, गह्वार कुतियों, कई प्रकार के वाद्ययंत्रों एवं सुन्दर जामुपत्तों को रखने के लिए सुन्दर मन्दूको, एवं कई प्रकार के प्रकाशदानों का आविष्कार किया। एक अचिन्त महत्वपूर्ण आविष्कार या खोज की स्थाई का। सौन्दर्य वृद्धि के प्रसाधन भी इन लोगों से बना लिये थे, जैसे चेहरे को शीम, मोठ और नखन रंगने को एक प्रकार का पेंट, बाल और शरीर में मलने के लिये तेल—इन सबका प्रयोग वहाँ के युवा पुरुष और स्त्रियाँ किया करती थी। स्थात उस्तरे से हजामत करने का आविष्कार भी इन्हीं लोगों ने किया था। औषधि और शल्य (पर्जरी) शास्त्र की भी स्वतन्त्र रूप से स्थापना और

उनका विकास इन्होंने किया था, यद्यपि वहूवन समुदाय का विश्वास श्रीपति की मानिया की अपेक्षा ताबाज और गूढ़ा-अधिक था। समुद्रों के ऊपर चलन वाली बड़ी-बड़ी जहाजों का आविष्कार भी इन्हीं प्राचीन मिस्र के भाग्य का माना जाता है। इन चीजों के जा अवशेष मिलते हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र के लोग हाथ के काम में बहुत ही दक्ष थे। जिस किसी चीज को भी बनाते थे उस बहुत ही सुन्दर और पूर्ण।

चार महान् उपरन्धियों का श्रेय तो प्राचीन मिस्रियों को ही जाना है। (१) भाषा की बर्णमाला, (२) सौर गणना के अनुसार सर्वप्रथम कैलेंडर बनाना (३) राजाधारा की समाधियों पर विशाल-विशाल विषक्षण मन्दिर या स्तूप का निर्माण करना, (४) मृत् शरीरों को मर्मा बनाकर उनको हजारों वर्षों तक कायम रखना।

बर्णमाला और लेखन विधि

कुछ विद्वानों की राय में लेखन कला का आविष्कार सप्तार में सर्वप्रथम मिस्र में ही हुआ। प्रारम्भ में मिस्रवासी चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कुछ काल बाद यह चित्रलिपि विचार लिपि में बदल गई। विचित्र प्रपञ्च प्रगट न कर 'विचार' प्रगट करने लगे। इस प्रकार शब्द शब्द सङ्ग, सङ्गत लिपि और अन्त में बर्णमाला का विकास हुआ। ई० पू० २००० क लगभग उन्होंने अपनी भाषा के २४ व्यंजन स्थापित कर लिए थे। किन्तु मिस्रवासियों ने स्वयं शुद्ध बर्णमाला का प्रयोग कभी नहीं किया, वे तो धरत में लो म चित्र सङ्केत और बर्ण के मिश्रण से बनी हुई लिपि का ही प्रयोग करते रहे। लिखने में वे पेपिरस रीड स बना एक प्रकार का कागज, कलम और स्पाही प्रयोग में लाते थे।

कैलेंडर

पुरातत्ववेत्ताओं ने पता लगाया है कि ४२८९ ई० पू० में मिस्रवासियों ने सौर गणना के अनुसार सर्वप्रथम कैलेंडर का प्रयोग किया था। ३६५ दिन का एक वर्ष माना गया, इसका उत्तरा १२ महानों में विभक्त किया, २० दिन का एक महाना माना गया और शेष ५ दिन वर्ष के अन्त में जुड़ी क मान गये। आकाश मण्डल के तारों का इन लोगों ने विभिन्न नक्षत्र-गुणों में विभक्त किया एक १२ राशियाँ स्थापित कीं।

स्तूप (पिरेमिड प्राचीन काल की सात अद्भुत वस्तुओं में से एक)

पिथ क लोग का मृत्यु के विषय में प्रयत्न ही एक विश्वास बना हुआ था। वे मानते थे कि मृत्यु के पश्चात् भी प्राणी का उसकी गहरी नींद से जगाया जा सकता है, और फिर से उसका जीवन चेतनामय बन सकता है। यह मरा हुआ जीव चेतनयुक्त होकर देव-लोगों के द्वीप में आनन्द से अमर जीवन का उपभोग करता है। मृत्यु के विषय में यह विश्वास मेसोपोटामिया क्षेत्रीयों, एक श्रेष्ठ द्वीप के माईनोसत लोगों के इस विश्वास से निम्न था कि मृत्यु के

बाद जोव नीचे झन्डेरी दुनिया में चले जाते थे और वहाँ एक छायामय जीवन व्यतीत करते थे। मिस्र के लोगों का मृत्यु के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचार होने की वजह से ही वहाँ पर सुन्दर-सुन्दर कब्र कब्रों के अन्दर मृत शरीर की मर्मा रखी जाना, एवं कब्रों के ऊपर बड़े बड़े विद्यालय स्तूप बनाना जिससे मृत शरीर को कोई छू छान सके, उन्हें विद्यालय न सके—यह प्रथा चली। इन स्तूपों के अन्वेषण अब भी मिलते हैं, इनमें से कुछ स्तूप तो सर्वथा अपनी प्रारम्भिक हालत में हजारों वर्षों के बाद आज भी विद्यमान हैं। एक प्रादि-कालीन धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर मनुष्य ने भी अपने मृत शरीर को वापस रखने का क्या अनुपम ढंग निकाला। ये ममी, कब्र और कब्रों पर स्तूप केवल राजाओं और रानियों के लिए ही बनाने थे। साधारण लोग तो नामुली कब्रों में भी दफना दिये जाते थे। बड़े-बड़े स्तूपों (पिरामिड) की प्रथा तो मिस्र के तीसरे राज्यवश से चली। चौथे राज्यवश के प्रमुख तीन शासकों ने यथा-विमान, विर्जन एवं मार्टसानीयस ने, जिनके राज्यकाल में मिस्र न अन्तर्पूर्व उन्नति का पीर देश घन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहा, अपने अर्थों लिए एक-एक इस प्रकार तीन बहुत ही महाद् स्तूप बनवाये। ई० पू० २७ वीं शताब्दी की ये बातें हैं। उपर्युक्त तीन स्तूपों में से एक 'स्तूप महान्' कहलाता है। ये तीन प्रमुख स्तूप, जिनके नीचे प्राचीन मिस्र के पासकों के मृत देव की ममी मनाधियों में रक्षी हुई हैं, मिस्र धार्मिक नगर कन्निरा से कुछ मील दूर निम्ने नामक स्थान पर है। इन स्तूपों तक पहुँचने के लिए पहिले पत्थर की एक विद्यालय मूर्ति मानी है जिसका शरीर 'पीर' का है, एवं "गुड" नक्श का। यह स्फी-क्स (Sphinx) कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बा एवं ६६ फीट ऊँची है—पीर दूर से ही पब्लिक की ओर मानी ऐसे बेलनी, पीर कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा विरेमिड तक जाना उचित नहीं। विद्वाने लगभग ४७०० वर्षों से यह अद्भुत मूर्ति दिन प्रतिदिन उदय होते हुए मूर्त को देख रही है—कवियों ने कल्पना की है—क्या ऐसा करते-करते यह थक नहीं गई होगी? यह मूर्ति क्या है—किसका यह प्रतीक है, और वरों एक टक देख रही है—यह भी हजारों वर्षों तक एक रहस्य ही बना रहा। कुछ ही वर्ष पहिले यह बात विदित हुई कि इस सिन्फक्स की मूर्ति का मुँह फेंरो जिफिन क है—पीर फेंरो जिफिन ने ही इसे बनवाया था। इस विद्यालय मूर्ति को पार करके ही स्तूपों तक पहुँचना पड़ता है। "स्तूप महान्" का आधार चतुस्र ७०० फीट लम्बा ७०० फीट चौड़ा है—इस आधार चतुस्र के ऊपर दूसरा चतुस्र, अर्थात्कृत पहिले से छोटा—पीर इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा तबू से तबुनर;—पीर इस प्रकार बढ़ने बढ़ने इनकी ऊँचाई ४८० फीट तक चली गई है। २५ लाख पत्थरों का जिनमें प्रत्येक पत्थर का वजन ५६ मण हो, यह स्तूप बना है। कल्पना कीजिये इस पर्वतमय विद्यालयका स्तूप की। इस स्तूप का अन्दर ही भी बहुत ही सुन्दर 'रमने' बने हुए हैं—ये एक राजा की कब्र है, और दूसरी उजा गनी की। वरों तो ये स्तूप ठीम बने हुए हैं, किन्तु नीचे कब्रों तक पहुँचने के लिए उन स्तूपों में रास्ता बटे हुए हैं—पीर प्रजाण और वायु के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग कुशलता से टनल बनी हुई है—यहाँ तक कि कब्रों के पास से नील नदी की एक धारा प्रवाहित होती है। कब्रों तक जो रास्ते जाते हैं उनकी दीवारें बहुत ही सुन्दर चिकने पत्थरों की बनी

हैं जिन पर अनेक चित्र चित्रित हैं। इन रास्तों में, मानो छत को आधार देते हुए अनेक सुन्दर सुन्दर स्तम्भ बने हुए हैं। ये रास्ते सीधे सनाट नहीं, किन्तु चक्करदार हैं, मानो वे भ्रूनभुलैया हों। इसी भाव्य से ऐसा किया गया है कि कोई प्राणी फरो की कब्रों तक न पहुँच सके और किसी प्रकार की चोरी न कर सके। वे कमरे जो कि कब्रों हैं और भी अधिक सुन्दर हैं—दीवारों अनेक चित्रों से चित्रित हैं। एक कमरे में एक बहुत ही सुन्दर बने कफन में राजा के शव की ममी रखी हुई है दूसरे कमरे में रानी की। कमरे में अनेक बहुमूल्यवान् आभूषण सुन्दर बलापूर्णा बर्तन, हथियार, कपड़े धडों में साँझ-पड़ाय रखे हुए हैं जिससे कि राजा या रानी का अपनी मृत्यु के उपरांत स्वर्गिक जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे। कमरे में वाद्ययन्त्रों के बताने वाले की, संगीतज्ञों की, तथा अन्य सहचारियों की मूर्तियाँ भी हैं जिसमें स्वर्गिक जीवन में राजा को आनन्द के सब साधन उपलब्ध हों। प्रत्येक पिरामिड के पास ही उस फरो का मन्दिर है जिस फरो का वह पिरामिड है। ये मन्दिर 'स्तम्भों के आधार पर स्थित छत'—इस शैली के बने हुए हैं। स्यापत्य कला की हम शैली में से ही यह शैली विकसित हुई जिसके अनुसार बाद में ग्रीस के मन्दिर बने।

ममी (Mummies)

मृत शरीर को कई भागों में चीरकर उसके हृदय, मस्तिष्क तथा अन्य कई अवयवों को सूक्ष्म यन्त्रों से निकाल लिया जाता था, एवं उस शरीर के आन्तरिक भागों को कई दवाइयों एवं सुगन्धित पदार्थों से साफ किया जाता था एवं घोषा जाता था। फिर उसमें स्वर्ण घातु एवं अनेक सुगन्धित पदार्थ भरकर उसे ठोस बना दिया जाता था और फिर एक स्वच्छ महीन महीन लम्बे कपड़े में उस शरीर को खूब लपेट दिया जाता था। चेहरा पेंट कर दिया जाता था और ऊपर से इस प्रकार चित्रित कर दिया जाता था मानो वह राजा की ही प्रतिमूर्ति हो। इस प्रकार मृत शरीर की ममी बनाकर थोड़ा लकड़ी या घातु के बने हुए कफन (सन्दूक) में बंद रख दी जाती थी। कफन पर चारों ओर राजा के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य एवं उसकी जीवनी उनकी भाषा में अंकित कर दी जाती थी।

हजारों वर्षों के पुराने राजाओं की उन प्रतिमूर्तियों को, एवं उस काल के इतिहास को सुरक्षित रखे हुए मिस्र के ये विशाल पिरामिड वास्तव में अद्भुत हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम मोरिस की कविता "दी राईटिंग ऑन दी इमेन" में पिरामिडों के अन्तर्भाग में रखी हुई मूर्तियों, चित्रों एवं धन-वैभव का ही कल्पना-चित्र मालूम होता है।

धर्म, मन्दिर और देवता

प्राचीन मिस्र के लोगों की आरम्भ में कई स्वतन्त्र जातियाँ थीं। प्रत्येक जाति का अपना-अपना एक भिन्न देवता होता था। लोगों की ऐसी कल्पना थी कि इन देवताओं का घड-मानव शरीर जैसा होता था, किन्तु ऊपरी भाग धपका सिर-भुह किसी जानवर का सा होता था—जैसे किसी देवता

का मुँह मन्दर का होता था, किसी का हिप्पोपोटेमस का, किसी का बाज का, किसी का बिल्ली एवं किसी का मोदड़ का। इन देवताओं को खुशी और नाराजगी पर ही लोगों का मुख दुःख निर्भर करता था—प्रत्येक उनको खुश करने के लिए उनकी पूजा होती थी और उनको भेंट चढ़ाई जाती थी। उन जमाने के लोगों का कुछ ऐसा ही विश्वास बना हुआ था। इन देवताओं के सब मानवीय सम्बन्धों की भी कल्पना की जाती थी, देवताओं की स्त्रियाँ होती थी, बच्चे होते थे—इत्यादि। इन जानियों में परस्पर युद्ध होता रहता था और विजित जाति को विजेता जाति के देवता को मान्यता देनी पड़ती थी। मिस्र—मिस्र जातियों में लड़ाई होने लगी, ऐसा अनुमान है कि ४३०० ई० पू० तक मिस्र में केवल दो जातियाँ रह गई थी, शेष सब इन्हीं दो जातियों में घुल-मिल गई थी, और समस्त मिस्र प्रदेश केवल दो राज्यों में विभक्त था—उत्तरी मिस्र एवं दक्षिण मिस्र। उत्तरी मिस्र में उन जाति का राज्य था जिसका देवता सूर्य था; दक्षिण मिस्र में शासन करने वाली जाति का देवता होरस था। अन्त में उत्तर एवं दक्षिण मिस्र के दोनों राज्यों में मिलाकर एक संयुक्त राज्य बन गये। इस प्रकार के लेख मिलते हैं कि उत्तर और दक्षिण मिस्र के संयुक्त राज्य का प्रथम शासक मेनी था। इस प्रकार शासन क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ और समस्त मिस्र का एक फेरो (शासक) स्थापित होने के साथ-साथ राजधर्म में भी परिवर्तन हुआ—और एक राज्य की स्थापना होती ही केवल एक देवता का प्राधिपत्य ही गया। इस देवता का नाम 'रे' देवता (सूर्य देवता) था—इसी 'रे' देवता को सर्वोपरि माना जाता था। इस रे देवता के अन्य भी कई नाम थे—जैसे आतन, ओसि-रिस ताह, आमन इत्यादि। यही देवता मिस्र को धन धान्य एवं समृद्धि देने वाला था। आइसिस प्रमुख देवी थी। आइसिस देवीलों की देवी इष्टर की तरह सृष्टि की मातृशक्ति मानी जाती थी—पारस में 'काली मा', ग्रीस में 'डीमीटर' और रोम में 'सीरीज' देवी की तरह। मिस्र मिस्र के शासकों में इन सर्वोपरि देव देवता की मान्यता बढ गई, किन्तु माधारण जन, साधारण किसान का विश्वास तो उन पुराने मिस्र मिस्र देवताओं में ही बना रहा जिनको वे मिस्र में एक एकाधिपत्य राज्य स्थापित होने के पूर्व, अपना सत्ता स्वामी और मान्य-विश्रुता मानते आये थे। मिस्र के फेरो अपने आपको उनसे ऊँचे 'रे' (सूर्य) देवता की ही तंतान मानते थे—और वे सूर्यवंशी कहलाते थे। दक्षिण मिस्र का एक प्रमुख देवता चन्द्र (?) था—एवं अनेक शासक अपने आपको चन्द्रवंशी मानते थे। इसी एक बात को ध्यान बनाकर प्रसिद्ध 'मानव-विकास' शास्त्र-वेत्ता पेरी मडालन ने यह अनुमान लगाया है कि यही मिस्र से ही चीन, भारत एवं समस्त अन्य प्राचीन सभ्यताओं के शासकों में अपने आपको सूर्य या चन्द्रवंशी राजा कहने की प्रथा चली।

इन मिस्र-मिस्र, विचित्र-विचित्र देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के निम्न-जिन्हें खुश करने से, जिनको पूजा करने से, जिनको भेंट चढ़ाने से वे प्रसन्न होते थे और लोगों को सुख समृद्धि देते थे—जिनके नाराज होने से लोगों को आफत और दुःख का सामना करना पड़ता था—इन्हीं बड़े विशाल और सुन्दर मन्दिर बनाये जाते थे। इन मन्दिरों में यह एक विशेष बात

देखी गई है कि मन्दिर के प्रंतरिम भाग जिममे मूर्ति होनी थी, उसका द्वार ज्योतिष गणना के अनुसार किसी निश्चित दिशा की ओर बना होता था, जिससे कि वर्ष के निश्चित दिनों में (यथा २१ मार्च एवं २१ सितम्बर जिस रोज दिन और रात बराबर होते हैं) सूर्य की किरणों द्वारा में से होती हुई सीधी मूर्ति के ऊपर पड़े। जिसी किसी मन्दिर का द्वार किसी निश्चित नक्षत्र की ओर अभिमुख करके बनाया जाता था। मन्दिर के आंतरिक भाग में मूर्ति की स्थापना होती थी—मूर्ति के सामने एक बंदी होती थी जिस पर भेंट या बलि चढ़ाई जाती थी। मध्यता के प्रारम्भ के साथ ही साथ इन मन्दिरों का भी प्रारम्भ हुआ। मन्दिरों में ये मूर्तियाँ पत्थरों या धातुओं की बनी होती थी—इन मूर्तियों को या तो स्वयं देवता समझ लिया जाता था या देवताओं का प्रतीक। मन्दिरों से सम्बन्धित एक देवताओं की पूजा से सम्बन्धित अनेक पुजारी, मन्दिरों के कर्मचारी इत्यादी होते थे। इन पुजारी लोगों की अपनी पृथक् ही एक स्वतंत्र जाति होती थी जिसका समाज में बहुत ऊँचा स्थान था। इन पुजारी लोगों का मुख्य काम मन्दिरों में देवताओं की पूजा तथा भेंट चढ़ाना ही होता था। विशेष विशेष अवसरों पर—जैसे बीज बोने के समय या धान पक जाने के बाद धान काटने के समय, विशेष सामूहिक पूजा और भेंट अर्पण का समारोह होता था। इन पूजाओं के निश्चित दिनों के आसरे से ही सर्व साधारण लोग जानते थे कि अब तो बीज बोने का समय आ गया अब धान काटने का—इत्यादि। किन्तु उस जमाने में मन्दिरों में और पुजारियों का महत्त्व उक्त बातों के अतिरिक्त और भी कई बातों में होता था। इन्हीं मन्दिरों में राजाओं का तथा जमाने की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वृत्तान्त सुरक्षित रखा जाता था—मन्दिरों में ही दीवारों पर चित्र अंकित किये जाते थे, जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। दीवारों पर ऐसे अनेक चित्र अंकित हैं जिनमें किसी राजा का विजय द्वात्रा करके लौटता हुआ दिखाया गया है, और वही देवता राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं मन्दिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुआ एवं सूर्य और नक्षत्रों की चाल और बाल गणना के विज्ञान का प्रारम्भ हुआ। पुजारी लोग देवल पूजा कर देना और भेंट चढ़ा देने का ही काम नहीं करते थे—किन्तु वे दीवारों का इलाज भी करते थे एवं जादू टोने के द्वारा व्यक्तियों को सुख समृद्धि दिलवाने का प्रयत्न भी करते थे। प्राचीन काल में मन्दिर ही ज्ञान, विद्या, साहित्य एवं इतिहास के केन्द्र थे। साधारण जनता तो भोली, अशिक्षित, एवं अज्ञाना-घकार में ही अपना जीवन बिताती थी।

मिस्र के एक प्रसिद्ध फेरो (इसनातन या अमेनोपिस चतुर्थ) ने जिसका शासन काल १३७५ ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जाता है, लोगों के धार्मिक विश्वास में एक प्रातिविकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उसने यह घोषित किया की फेरो देवताओं के वश नहीं किन्तु साधारण लोगों की तरह मानवी लोग ही हैं। इसने अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी थीबीज (मिस्र में) को छोड़ दिया और एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम तलप्रतमरना था। इसका साम्राज्य डेड मिस्र में सुदूर दक्षिण भाग से लेकर मेसापोटमिया में यूफीटीस नदी तक फैला हुआ था। इन इन सब राज्यों

के मिस्र-मिस्र देवताओं के मन्दिर को बंद करवा कर, केवल एक देवता आतन की पूजा का प्रचलन करना चाहा। आतन (Aton) सूर्य का ही दूसरा नाम था। राजाओ, पुजारियों और लोगों का यही विश्वास था कि मिस्र-मिस्र देवता जिनकी शकल सूरत मूर्तियों में अंकित थी—वैसी शकल सूरत वाले देवता वास्तव में ऊपर देवलोक में रहते थे। किन्तु प्रतिष्ठ शासक इखनातन ने उस प्राचीन काल में सबसे पहिले यह विचार रखा कि आतन (सूर्य देवता) साकार रूप में विद्यमान नहीं (अर्थात् उस रूप में, जिस रूप में उस देवता की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित थी)—यह तो सूर्य की शक्ति का नाम मात्र है, यह शक्ति सर्व सम्पन्न है—यह देवता सर्वशक्तिमान है—और यही शक्ति इस पृथ्वी और इसके जीवों का संचालन कर रही है। इन भावों को व्यक्त करते हुए इखनातन ने अनेक संगीतमय पद भी बनाये थे जो आज भी प्राचीन मिस्री भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। इखनातन के एक मन्त्र-गीत का¹—जिसकी उसने आतन देव की प्रशंसा में रचना की थी वह आतन देव जिसने उसके हृदय को आनन्द-विभोर किया था—मात्मानुवाद नीचे दिया जाता है, केवल एक अंश का। गीत आतन (सूर्य, दे) देव को सम्बोधित है।

‘आकाश के क्षितिज में तेरा आगमन सुन्दर है;

ए प्राणवंत आतन, जीवन के स्रोत!

पूर्व के क्षितिज में जब उगता है तू

तो आप्लावित अपनी सुपना से कर देता है अत्येक भूमि को।’

एक दूसरा अंश है .

‘उगते हुए, चमकते हुए, दूर जाते और लौटते हुए,

तू बनाता है असंख्य रूप

अपने में से ही आविर्भूत कर।’

इखनातन की गणना हम सभ्यता के बुद्ध और ईसा जैसे महान् व्यक्तियों में कर सकते हैं। उसके अनेक पदों के माथों की छाया ईसाइयों की बाइबल और मुसलमानों की कुरान में मिलती है। अनेक व कथनों के जो बाइबल और कुरान में मिलते हैं। इस्लाम के कलमे के वाक्य “एक अल्लाह के सिवाय दूसरा अल्लाह नहीं है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल है” ज्यों के त्यों इखनातन के मन्त्रों में मिलते हैं; केवल अल्लाह की जगह आतन (सूर्य देव) शब्द है और मोहम्मद की जगह इखनातन। किन्तु इखनातन के उदात्त भावों का सर्व साधारण विलकुल भी नहीं समझ सकें, अदृष्ट करना तो दूर रहा। वास्तव में देखा जाय तो आज भी सर्व साधारण का मानसिक विकास प्रायः उरी रहता है जिसे अन्त में आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भित सभ्यता काटने मानव का था।

1 प्राचीन मिस्री भाषा में लिखा गीत का अधोप जिदिग म्पूत्रियम सदन में सुलित है। इन्हीं अनुवाद मूल गीत के अंग्रेजी अनुवाद (विल हारट्ट. अवर औरियडल दे उदेव में प्राप्त) के आधार पर है।

शिक्षा और साहित्य

मिश्रवासियों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की। शिक्षा प्रायः मन्दिरों में दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य लिखना-पढ़ना तथा व्यापारिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना था। मन्दिरों में शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कचहरियों में काम सीखते थे। लेखक का पद पालेना शिक्षा का विशेष लक्ष्य माना जाता था। विविध विषयों के अध्ययन में मिश्र ने काफी तरक्की की। उस काल के बहुत से लेख विज्ञान, गणित, इतिहास, वनस्पति तथा धातुओं पर थे। उनका अधिकतम साहित्य धार्मिक था जिसमें धातुओं और फराओं की स्तुतियाँ आदि सम्मिलित थीं। यह प्राचीन साहित्य बहुत कुछ अश्व मे फराओं की कब्र से प्राप्त हुआ है। तैल-ए-अमारा नामक स्थान से तीन सौ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मिश्र तथा देवीस्तान का पारस्परिक सम्पर्क था। शिक्षा के लिए राजकीय पाठशालायें बनी हुई थीं। पिरैमिडों से ईसा से २००० वर्ष पूर्व क पेपाइरी (कागज) पर लिखे हुए लेखों के पुलन्दे प्राप्त हुए हैं, जिनमें किस्से, कहानियाँ, धार्मिक विषय, प्रेम गीत, रण-गान, कविताएँ, पत्र, मन्त्र-तंत्र, स्तुतियाँ, ऐतिहासिक वार्ताएँ, वशाविलियाँ, नीति के उपदेश आदि लिखे हैं। नाटक तथा पद्य-कथाओं को छोड़कर मिश्र वालों ने साहित्य के सभी मुख्य अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

कला

पिरैमिडों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पिरैमिडों के प्रतिरिक्त मिश्रवासियों को मध्य मन्दिर बनाने का भी शौक था। कला की सृष्टि से कारनाक का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है। इस मन्दिर की एक विशाल सुरंग इ जीनियरी का एक अद्भुत नमूना है। इस सुरंग में १३६ पत्थर के विचित्र स्तम्भ हैं जो १६ पत्थरों में खड़े हैं। यह सुरंग एक हॉल के रूप में है। मन्दिरों की दीवारों पर सुन्दर चित्र अंकित हैं जो उस काल की कला और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। थोवीज तथा हैलियोपोलिस नामक स्थानों पर उस काल के अनेक मन्दिरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। उन्नीसवें बरस के राजा रमीसस द्वितीय ने अम्बुसिम्बेल नामक स्थान पर १८५ फीट लम्बा और ६० फीट ऊँचा मन्दिर बनवाया जिसमें उदय होते सूर्य की प्रतिमा स्थापित कराई।

मूर्ति कला में भी मिश्र ने आश्चर्यजनक तरक्की की। मिश्र के शासकों (फराओं) की ८० से ६० फीट तक ऊँची ठोस पत्थर को काट कर बनाई गई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मिस्र के पिरैमिड तक पहुँचने के पहिले पत्थर की एक विशाल मूर्ति आती है जिसका शरीर शेर का है और मुख मानव का। यह स्फोन्क्स कहलाती है। यह मूर्ति २४० फीट लम्बी तथा ६६ फीट ऊँची है। यह स्फोन्क्स किसका प्रतीक है यह एक रहस्य ही बना हुआ है।

मिश्र की चित्र कला अत्यन्त सजीव और भावपूर्ण होती थी। कारनाक के मन्दिर के स्तम्भों और दीवारों पर अनेक चित्र अंकित हैं। भीति-चित्र

बनाने में वे बड़े चतुर थे। कई प्रकार के रंगों का वे चित्रों में प्रयोग करते थे। चित्रों को छोड़कर कोई भी प्राचीन देश मिस्र की इस कला में समता नहीं कर सकता था। रानी हेत्शेप्सुत को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उस काल का एक चित्र मिला है जिसमें तीन जहाजों का अद्वितीय चित्रण है। पशु प्रेमी होने के नाते मकानों पर बाजें तथा अन्य पालतू पशुओं के चित्र भी बनाये जाते थे। चित्रों से प्रगट होता है कि लोगों को प्रकृति सौन्दर्य से प्रेम था। चित्रकार चित्र के सौन्दर्य के स्थान पर भाव और विषय-वस्तु पर अधिक जोर देते थे।

सामाजिक संगठन

समाज में सर्वोपरि फेरो (शासक) होता था। मिस्र में फेरो का पद केवल एक शासक या पुजारी के ही समान नहीं होता था, जैसा कि सुमेर और मसीरिया में था। मिस्र में तो फेरो स्वयं एक देवता या देवता का वंशज माना जाता था और इसीलिए राजघराने में ही राजा का विवाह हो सकता था—क्योंकि साधारण लोग तो देवताओं के वंशज थे नहीं। किस प्रकार मिस्र के राजा इस प्रसाधारण मान्यता तक पहुँचे कुछ कहा नहीं जा सकता था। इन फेरों की शक्ति निरकुश होती थी। कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। तभी तो वह सम्भव हो सका कि अनेक शासक लोग लाखों श्राद्धियों को वर्षों तक काम में लगाकर वे महा-विशाल स्तूप (पिरामिड) बनवा सके। फेरों के नीचे उन्हीं के वंशज राजकुमार होते थे जो फेरों के प्राचीन रह कर निम्न निम्न प्रान्त या प्रदेशों का राज्य करते थे या केन्द्रीय शासन व्यवस्था में ही उच्च पदाधिकारी होते थे। शासन चलाने के लिये अनेक प्रकार के करों की व्यवस्था थी एवं अनेक नियम बने हुए थे। कर न देने वालों को या नियम भंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी।

पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरों के पुजारी होते थे किन्तु शासन व्यवस्था जटिल होने से और शासकों के राजकीय कामों में अधिक व्यस्त होने से, पुजारी पुरोहित लोगों की एक जाति ही अलग बन गई थी। इन पुजारी लोगों का धार्मिक मामलों में लोगों से सीधा सम्पर्क था, और इसी की वजह से बड़े-बड़े मन्दिरों के पुजारियों की लोक-शक्ति भी कम नहीं थी। कभी-कभी इन पुजारियों की मदद और सहयोग के बिना शासन चलाना कठिन हो जाता था। ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि पुजारियों के मन्तव्य व प्रनुकूल चलने वाले राजघराने के किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में शासकों के विरुद्ध षडयन्त्र भी चलते थे किन्तु मिस्र के फेरों में एव वहाँ के मन्दिर के पुजारियों में प्रायः किसी प्रकार का विरोध या द्वन्द नहीं हुआ।

फेरो, पुजारी एवं राज्य बर्चकारी लोग उच्च वर्ग के लोग थे। ये लोग बहुत ही अमीरी हम से रहते थे। अनेक लोग इनके नीकर एव गुलाम होते थे। इन लोगों के रहने के लिए सुन्दर-सुन्दर महल और मकान बने हुए थे जिनमें ऐहिक जीवन के सुख और आनन्द की सभी सामग्रियाँ सशरीर रहती थीं। मकानों में अलग-अलग पाखाने, स्नानघर होते थे। स्नानघरों के

शृङ्गार के लिये प्रनेक सुगन्धपूर्ण साधन विद्यमान थे। महीन सुन्दर-सुन्दर कपड़े पहिने प्राते थे एवं स्वर्ण और मोतियों के आभूषण धारण किये जाते थे। ऐशो प्राराम से जिन्दगी बीतती थी।

इस उच्चवर्ग के उपरान्त व्यापारी, उद्यम उद्योग करने वाले एम खेती हर लोग थे। सीरीया जूडिया, फारस, भारतीय समुद्र तट, मेसोपोटेमिया, अरब आदि देशों से सूखे और सामुद्रिक रास्तों से व्यापार होता था। सोना, मोती हाथी दात ताबा, लकड़ी इत्यादि का आयात होता था एवं गेहूँ, जौ का निर्यात होता था। शिली लोग सुन्दर-सुन्दर मिट्टी के बर्तन, घड़े इत्यादि बनाते थे उन पर बोलिष एवं रंग किया जाता था, हई के कपड़े बुने जाते थे, खदानों में काम किया जाता था एम धातुओं के बर्तन बनाये जाया करते थे। मिस्र में विशेष काम काच का होता था—यहा की काच की बनी चीजें देवीलोन के वाजार में खूब बिकती थीं। इन शिली लोगों का समुदाय राजाओं एव अन्य बड़े-बड़े घरानों के चारों और इकट्ठा हो जाता था और उन्हीं उच्चवर्ग के लोगों के लिये और सर्वथा उन्हीं के आधीन इन लोगों का काम चलता रहता था।

समाज का सबसे बड़ा वर्ग तो किसान लोगों का ही था—जो खेती करते रहते थे, देवताओं में भोला विश्वास रखते थे, राजाओं या प्रान्तीय शासकों को कर देते थे, और अशिक्षित और गरीब बने रहते थे। उन्हीं किसानों में से या दक्षिण अफ्रीका की कुछ विजित जातियों में से जैसे नेबूषा के लोग या युद्धों में पकड़े हुए कैदी, गुलाम वर्ग के लोग होते थे, जिनमें से शासकों के लिये सेना बनती थी तथा वे अन्य निम्न काम भी करते थे।

उच्चवर्ग के लोगों में स्त्री का बहुत सम्मान होता था, इनकी स्वतन्त्र सम्पत्ति होती थी। धनी वर्ग में बहुपत्नीत्व का प्रचलन था। किन्तु स्त्री का तलाक का अधिकार था। मिस्र में कई स्त्री शासक एव विजेता भी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुई उसका नाम था हेतशेपसुत। इस स्त्री के राज्य काल में मिस्र बहुत ही समृद्धिशाली रहा और राज्य भर में सुख और शान्ति रही।

इस प्रकार ईसा के प्राय ५ हजार वर्ष पूर्व से प्रारम्भ हो कर लगभग ४५०० वर्षों तक यह प्राचीन सभ्यता, यह एक प्राचीन जाति उदय हो कर, खिल कर एग विकसित हो कर अन्त में समय के गर्त में विलीन हो गई। उन ४-५ हजार वर्षों के विशाल काल की तुलना में तो अपना आधुनिक मशीन युग जो अभी १५० वर्षों ही पुराना है, नहीं के बराबर है। जो आधुनिक युग की गति है उसमें तो कौन जाने ४-५ हजार वर्षों में मानव कहा तक पहुँच जायेगा।

प्राचीन सिन्धु सभ्यता

[THE INDUS VALLEY CIVILIZATION]

[मोहेंजोदाड़ो-हरप्पा]

कैसे प्रकाश में आई ?

भारत में सिन्धु प्रान्त के लरकाना नामक स्थान पर, सिन्धु नदी से हट कर पच्छिम में कुछ रेतिले टीले हैं । इन टीलों का नाम आसपास के सिन्धु निवासियों में "मोहेंजोदाड़ो" प्रचलित है—जिसका अर्थ है "मुर्दों का टीला" । इन टीलों पर स्थित एक बौद्ध विहार तथा स्तूप के अवशेषों में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सन् १९२२ ई० में कुछ खुदाई हो रही थी । खुदाई होते होते अनामक प्रागैतिहासिक युग की कुछ मुद्रायें मिलीं । ऐसी ही अनेक मुद्रायें पंजाब में मोटगोमेरी जिले के हरप्पा नामक गाँव में कुछ वर्षों पूर्व मिली थी । इन बानों से प्रभावित हो कर मोहेंजोदाड़ो में विशेष खुदाई के लिये पुरातत्व विभाग द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई एवं सन् १९२२ से लेकर कुछ वर्षों तक मोहेंजोदाड़ो एवं सिन्धु के कई अन्य स्थानों पर, पंजाब में हरप्पा एवं बलूचिस्तान के कई स्थानों पर खुदाई की गई और उसके फल-स्वरूप प्राचीन सभ्यता का निश्चित रूप से पता लगा । पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता का नाम "मोहेंजोदाड़ो तथा हरप्पा" की सभ्यता अथवा "प्राचीन सिन्धु सभ्यता" रखा । लोको के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि उन स्थानों में जहाँ आजकल सिन्धु, बलूचिस्तान तथा दक्षिण पश्चिमी पंजाब स्थित हैं, प्राचीन काल में एक बहुत ही विकसित सभ्यता की सभ्यता विद्यमान थी । मोहेंजोदाड़ो एवं हरप्पा उस प्राचीन काल में उन प्रदेशों के बहुत ही सुन्दर ढंग से बने हुये समृद्धिशाली नगर थे, जो सम्भव है उन प्रदेशों की राजधानियाँ रहे हों । मोहेंजोदाड़ो में प्राप्त अवशिष्ट चिन्हों से यह धारणा बनाई गई है कि मोहेंजोदाड़ो नगर का प्रारम्भिक काल ३२५० ई० पू० था—इसी काल में यह नगर पूर्ण विकसित रूप में था । इससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा के प्रायः ४-५ हजार वर्ष पूर्व इस सभ्यता का आरम्भ वहाँ हो गया होगा । इन नगरों के विकास और सभ्यता के अवशेष प्रायः २७५० ई० पू० तक के

मिले हैं। प्रायः कुछ वर्षों इधर-उधर इसी काल तक के भ्रवशेष चिन्ह हरप्पा तथा दूसरे स्थानों पर मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रायः २५०० ई० पू० में ये नगर ध्वस्त और विलीन हो गये थे— इनके भ्रवशेष ध्वस्त और विलीन होने के कई कारण हो सकते हैं—सिन्धु नदी में भयंकर बाढ़ों का आना, जलवायु में असाधारण परिवर्तन, विशेषतः मौसमी हवाओं के चल बंदलने से उसके फलस्वरूप वर्षा कम होने से एग शरीर शरीर बालुओं के टीलों द्वारा भूमि ढक जाने से। प्राचीन मेसोपोटेमिया एवं मिस्र की सभ्यताओं का लोप तो उत्तर से सिमेण्टिक तथा भार्ये जाति के लोगों के आक्रमण द्वारा हुआ, किन्तु सिन्धु प्रदेश में भी ऐसे कई आक्रमण हुये हो इसके कोई भी चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसका लोप तो स्यात् प्रकृति के हाथों द्वारा ही हुआ। किन्तु इतना आवश्यक है कि सिन्धु सभ्यता के प्रदेशों में कालांतर में प्रायः लोग और उनकी सभ्यता प्रसारित हो गई।

किन लोगों ने इसका विकास किया ?

कौन ये लोग थे जिन्होंने सिन्धु सभ्यता का विकास आज से ५-६ हजार वर्ष पूर्व किया और फँसी यह सभ्यता थी ? यद्यपि इस सभ्यता का विकास भारत में सिन्धु नदी की उपत्यका में हुआ, किन्तु यह भारतीय भार्ये सभ्यता नहीं थी। यह सभ्यता मिस्र और सुमेर सभ्यता की समकालीन थी और बहुत सी बातों में यहाँ का रहन सहन, मन्दिर, पूजा आदि का ढंग सुमेर की सभ्यता से मिलता है। वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि उस काल में मध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों से लेकर यथा मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया से लेकर इलम [प्राचीन ईरान], मेसोपोटेमिया और फिर मोहेजोदाडो और हरप्पा एवं दक्षिण भारत—और फिर सुदूरपूर्व में चीन के तटवर्ती प्रदेशों तक जिस नव पाषाण युगीय (क्षेत्री पशुपालन, मन्दिर, पुजारी और पूजा) सभ्यता का प्रसार था—और जिसके तदनन्तर मिस्र में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटेमिया में सुमेर, बेबीलोन, सीरिया सभ्यता का विकास हुआ उसी प्रकार सिन्धु प्रान्त में सिन्धु नदी की उपत्यका में मोहेजोदाडो और हरप्पा (सिन्धु सभ्यता) का विकास हुआ। यह भी निश्चित है कि इन सब देशों का परस्पर संपर्क था और इनमें व्यापार एवं सांस्कृतिक विनिमय होता रहता था। वे सब सभ्यताएँ नगर प्रधान एवं व्यापार प्रधान थीं। इन्हीं बातों से अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु सभ्यता वाले उसी जाति के लोग थे, जिस जाति के सुमेरियन लोग थे। आज इसी मत की अधिक मान्यता है कि मध्य सागरीय प्रजाति के लोग (द्राविडो) ने ही सिन्धु सभ्यता का विकास किया, इन सभी लोगों का बदन मध्यम शरीर पुष्ट और धुँसा भरा था (बाला गौरा मिश्रित या बहरा बादामी) था। कुछ भारतीय विद्वानों का यह भी मत है कि सप्त सिंधु से जो भार्ये दस्यु ए दस्यु लोग आदि धर को छोड़ कर इधर उधर फैले, उन्होंने सिन्धु सभ्यता का विकास किया। जो कुछ हो जिस प्रकार प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया एवं चीन के लोगों की आदि उत्पत्ति के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता वैसे ही मोहेजोदाडो हरप्पा के लोगों की उत्पत्ति (Origin) के विषय में अभी सर्वथा निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा

था सकता ।

जीवन तथा रीति रस्म

सिन्धु प्रान्त में गेहूँ, जौ और सम्भवतः चावल की भी खेती होती थी । दूध, घी से लोग परिचित थे । पालतू पशुओं में बंल, भैंस, भेड़, हाथी, कुत्ता, ऊँट तथा जंगली पशुओं में हरिण, नीलगाय, बन्दर, मालु सरगोश आदि के अवशेष चिन्ह मिले हैं । हरी तरकारी, शाक भाजी, मिठाई, मछली, मूँडे, मांस इत्यादि भी लोगों के भोजन का अंग था । इन सब बातों का पता खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मिला है । खुदाई में बड़े-बड़े पोलिश किये मिट्टी के घड़े जिनमें अनाज रखा जाता करता होगा एवं तरतारिया, प्याले, घाली चम्मच प्रादि बर्तन बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे यह भी अनुमान किया जाता है कि त्योहार, विवाह इत्यादि के अवसर पर दावतें भी होती होंगी । कलार्ड, बुनाई की कला में ये लोग बहुत ही प्रवीण मालूम होते थे । कपास, रेशम और ऊनी कपडों का प्रचलन था । पुरुष लोग ती कवल एक शाल की तरह का कपडा शरीर पर लपेट लेते थे—गरीब लोग साधारण कपडे पहिनते थे एवं धनी लोग सुन्दर कला-पूर्ण कपडे । तरह तरह से केश-रचना करने का इन लोगों में बड़ा शौक था । पुरुष सुमेरियन लोगों की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे—ओठ का ऊपरी भाग प्रायः साफ रहता था—दोनों ओर से चलने वाले अनेक उस्तरे मिले हैं । इन लोगों के कला प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषण हैं । स्त्रियों के अतिरिक्त पच्चे भी आभूषण पहिनते थे । सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ आभूषणों से लदी हुई रहती थी । ये आभूषण स्वर्ण के होते थे, किन्तु गरीब लोग लाल पकी हुई, पोलिश की हुई मिट्टी के आभूषण पहिनते थे । कुछ आभूषण हाथी दाँत के भी होते थे । स्त्रियों के शृंगार के लिए अनेक प्रसाधन विद्यमान थे—लकड़ी और हाथी दाँत के कंघे, लाल घमकीले रंग की अनेक डिब्बियाँ जिनमें चेहरे पर श्वेत तथा गुलाबी बामा लाने के लिए कुछ पाउडर से रचे होते थे—इत्यादि अनेक वस्तुएँ खुदाई में मिली हैं । शृङ्गार के ऐसे ही प्रसाधन सुमेर तथा मिस्र के लोगों में भी प्रचलित थे । बच्चों के खेल के लिये अनेक खिलौनों के अवशेष भी मिले हैं । अनेक प्रकार के लम्प तथा मिट्टी के दीपकों का प्रयोग होता था ।

गाड़ी तथा रथों का प्रचलन था । ये लकड़ी, ताँबे इत्यादि की धनी हुई होती थीं । स्यात् गधे एवं बैल इनको खींचते थे—घोड़ी से ये लोग अभी अनभिज्ञ थे । गाड़ी और रथों का प्रचलन मिस्र और सुमेर में भी था । ये लोग पशु पक्षियों का शिकार भी करते थे—पशु इन लोगों का प्रमुख अस्त्र था । पक्षर की गोलियों और गुलेल का प्रयोग भी ये लोग करते थे । इनके अतिरिक्त अन्य शीजार तथा हथियार जैसे तलवार, धारियाँ, दरातियाँ, हथिये इत्यादि भी मिले हैं । पशु पक्षियों को लड़ाना, उनके अनेक प्रकार के खेल, फलके, पासों तथा मिट्टियों से खेले जाने वाले खेल—ये उन लोगों के प्रमोद के मुख्य साधन थे ।

स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला

मोहेजोदाडो की नगर निर्माण प्रणाली दास्तव में बहुत सुविकसित एवं प्रौढ थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी उत्तम प्रणाली ससार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। नगर में चौड़ी-चौड़ा सड़कें थी, किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार गलियाँ तथा मकान बने थे, सफाई के लिए नाली-प्रणाली थी। मेसोपोटेमिया के इश्मूना नगर में भी नालियों का अच्छा प्रबन्ध था, किन्तु मिस्र के नगरों की नालियाँ इतनी वैज्ञानिक और सुन्दर नहीं थी। नगर में बड़े बड़े स्नानगृह तथा शौचगृह भी सुनिश्चित स्थानों पर सर्वसाधारण के लिए बने हुए थे। बूझ-करकट इत्यादि डालने के लिए स्थान स्थान पर कूड़े खाने रखे हुए थे। सुमेर और मिस्र में घरों के घनों पर तो स्नानगृह बने हुए थे, किन्तु नगरों में सर्वसाधारण के लिए कोई स्नानगृह नहीं बने हुए थे। इससे अनुमान होता है कि सिन्धु सभ्यता में नागरिकता का भाव अधिक विकसित था।

मोहेजोदाडो और हरप्पा नगरों की इमारतें प्रायः दो खण्ड की हैं। इन मकानों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग में लाई गई है। मिस्र की तरह पत्थर का प्रयोग नहीं है। मेसोपोटेमिया में तो अधिकतर कच्ची ईंटों ही दीवारों के लिए प्रयुक्त होती थी। वहाँ केवल स्नानगृहों और शौचगृहों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। दीवारों पर पलस्तर प्रायः मिट्टी का ही होता था। मकानों की छत पीठी हुई मिट्टी अथवा कच्ची या बकी हुई ईंटों की होती थी। छतों में कड़ियों का प्रयोग बहुत होता था। पानी के लिए कुएँ बने थे—इन कुओं की दीवारें मजबूत ईंटों की बनी हैं। ईंटें इतनी सफाई के साथ जुनी गई हैं कि खुदाई में प्राप्त हुए साफ किये जाने पर आज भी बूब काम दे रहे हैं। नगरों एवं मकानों के इस सुन्दर प्रबन्ध को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कोई उच्च सभ्यता नगर का प्रबन्ध करती होगी।

कला-कौशल

सिन्धु प्रान्त में सैकड़ों मृत्पूतियाँ (मिट्टी की मूर्तियाँ) प्राप्त हुई हैं। अनेक मुद्रायें तथा ताबीज प्राप्त हुए हैं एवं असंख्य मिट्टी के बर्तन निम्न पर सुन्दर पोलिश किया हुआ है। ये मिट्टी की मूर्तियाँ विशेषतः बच्चों के पिल्लोने और माँदरों और देवताओं को भेंट की जाने वाली तथा पूजा की ही मूर्तियाँ हैं। देवताओं की मूर्तियों में अधिकतर "मातृ देवी" की मूर्ति मिली है। मिट्टी के बर्तनों की कला बहुत ही सुन्दर तथा विकसित थी। मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के थे—एक बग के बर्तनों पर पतले, हल्के लाल रंग की पोलिश होती थी। इन पर रेखागणित के घूर्तों या लोगों की कारीगरों की सुई है। दूसरे बग के बर्तन अच्छी तरह पकाई चमकाती मिट्टी के होते थे। बर्तनों पर चित्रकारी बहुत ही सुन्दर है। चित्रकारी में विशेषतः बेल बूटे, पशु-पक्षी, पेड़ पत्तियों की मातृपूतियाँ चित्रित की गई हैं। मिश्र, सूसा तथा सुमेर के मिट्टी के बर्तनों पर विशेषतः मनुष्य सृष्टि का चित्रण हुआ है। मिट्टी के बर्तनों की सूरत और चित्रितनी उम्र काल में सुन्दर थी वैसे तो आजकल भी बहुत कम देखने को मिलती है।

मोहेजोदाडो में एक पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है—जिसे कुछ पुरातत्ववेत्ता तो पुजारी की मूर्ति बतलाते हैं एवं कुछ अन्य पुरातत्ववेत्ता किसी योगी की मूर्ति। इस पुजारी या योगी की मूर्ति की शकल बेबीलोन के पुरोहितों से मिलती है। इसके प्रतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूर्तियां हारप्पा से प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक लाल और दूसरी नीले-काले पत्थर की है। इन मूर्तियों का शरीर सौष्ठव यूनान की मूर्तियों से काफ़ी अलग नहीं। यहाँ की खुदाइयों में कुछ पीतल की नर्तकियों की भी मूर्तियां मिली हैं—जिससे ज्ञात होता है कि इन लोगों में नृत्य कला का भी प्रचलन था—और यह नृत्यकला काफी विकसित थी। किन्तु नृत्य का उस काल में क्या ध्येय था, यह ज्ञात नहीं। मोहेजोदाडो में थोड़ी अलङ्कृत लाल गोमेदा की गुरिया भी प्राप्त हुई है, यहाँ पीतल की भी कुछ वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। सिन्धु प्रान्त की मुद्राओं तथा पट्टियों पर अंकित आकृतियां सिन्धु कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन मुद्राओं पर बैल, भैंस तथा नीलगाय के चित्र उद्भूत हो यथार्थ और सुन्दर हैं।

रुई के कपड़े

उस काल के सम्म देशों में स्यात् मिश्र की छोड़कर अकल। सिन्धु प्रान्त में ही रुई के कपड़े बुने जाते थे। रुई के सूत के बहुत ही सुन्दर ढग के कई डिजाइनों के कपड़े बुने जाते थे और मिश्र तथा बेबीलोन के बाजारों में बिकते थे। अन्य देशों में तो विशेषतः ऊन या हैम्प या रेशम के ही कपड़े बुने जाते थे।

भाषा और लिपि

सुमेर के लोगों की तरह इन लोगों की भी भाषा पर्याप्त विकसित थी। लिपि, जिसमें वह भाषा लिखी जाती थी, सुमेर की लिपि से मिलती जुलती स्यात् एक प्रकार की चित्र लिपि ही थी। विद्वानों ने सुमेर की भाषा और लिपि का तो अध्ययन कर लिया है, किन्तु सिन्धु सभ्यता की भाषा और लिपि पढ़ने में वे अभी सफल नहीं हुए हैं। उनकी लिपि का रहस्य खुलने पर तो अनेक नई बातें इस सभ्यता के विषय में मालूम होगी, और सम्भवतः सुमेर और मिश्र की सभ्यताओं पर भी नया प्रकाश पड़ेगा।

धार्मिक विश्वास

सिन्धु प्रान्त के लोगों के धर्म का स्वरूप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। इतना अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ने भी मिश्र एवं मेसोपोटेमिया की तरह विशाल-विशाल मन्दिर-मठ बनवाये थे। वे लोग मूर्तियों की स्थापना अपने मठों में भी किसी विशेष धर्म में करते रहे होंगे। उस काल की ज्यादातर मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल में ईजिप्ट से सिन्धुप्रान्त के बीच के सभी देशों में जैसे इलम, फारस, मेसोपोटेमिया, मिश्र तथा सीरिया में प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरती-माता की पूजा से ही हुई है। धरती-माता, प्रकृति ही मनुष्यों का

पालन-पोषण करती है। मेसोपोटेमिया के कई खेती से ज्ञात होता है कि मातृदेवी नगर निवासियों की हर प्रकार की व्याधियों से रक्षा करती थी। यूफ्रीटीज, टाईग्रिस नील और सिन्धु नदी के तटों पर रहने वाले लोगों की आजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी, फिर यह स्वामाविक ही है कि वे धरतीमाता, प्रकृतिदेवी—मातृदेवी की पूजा विशेषतः करते थे। मातृदेवी की मूर्ति के प्रतिरिक्त शिव तथा शिवलिंग का भी कई मूर्तियाँ मिली हैं—एवं शिवजी की त्रिमुखी वाली आकृति कई मुद्राओं एवं ताम्र-पटों पर अंकित मिली है। इससे अनुमान है कि सिन्धु प्रान्त के लोग शिवजी की पूजा करते थे और स्यात् योग की प्रणालियों से भी परिचित थे। इसके अतिरिक्त फॅलिक (लिंग) की पूजा भी होती थी। लिंगों की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम में भी बालपीट की पूजा होती थी—बालपीट लिंग सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला देवता था। सिन्धु प्रान्त में स्यात् शक्ति उपासना भी प्रचलित थी एवं पशु पूजा भी होती थी। कुछ सम्य-ताओं के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य रूप में आने से पहिले देवता पशु रूप में ही पूजे जाते थे। पशुओं में जिनकी पूजा होती थी उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो था बैल किन्तु हाथी, गैडा, नीलगाय की भी पूजा होती थी। बैल स्यात् सिन्धु प्रान्त में शिवजी का वाहन माना जाता था। बैल का सिन्धु प्रान्त में ही नहीं किन्तु मसार के सभी प्राचीन सम्य देशों में धार्मिक महत्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु प्रान्त निवासी वृक्ष-पूजा में भी विश्वास रखते थे। नाग, जल तथा तुलसी की पूजा का भी प्रचलन था। स्वस्तिक तथा यूनानी क्रूश का चित्रण भी मुद्राओं तथा घातु की पट्टियों पर देख पड़ता है। इन चिन्हों का धार्मिक महत्व माना जाता था। स्वास्तिक तथा अक्षर के चिन्हों का संबंध सूर्य और अग्नि से माना जाता है और सूर्य और अग्नि देवताओं के रूप में पूजित रहे हैं। सिन्धु प्रान्त के निवासियों की तावीजों एवं जादू-टोनों पर भी विशेष श्रद्धा थी। इन तमाम बातों से यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का बुद्धि का विकास, मनन एवं चिन्तन का विकास अभी विशेष नहीं हुआ था तथा बुद्धि, तर्क, विज्ञान एवं दशन की गहराइयों को ये प्रारम्भिक मानव स्यात् छू भी नहीं पाये थे। नवीन-यापान युगीय पुजारी, पुरोहितों एवं शनैः शनैः बनते हुए आदिकालीन धार्मिक संस्कारों पर ही इन लोगों की धार्मिक भावना आधारित थी। इन लोगों का जीवन विशेषकर ऐहिक था। ऐहिक जीवन का सुख उच्चवर्ग के लोग—यथा शासक, पुजारी, पुरोहित तथा अन्य धर्म लोग भोगते थे—किन्तु उस सुख में भी “चेतना” अधिक जागृत नहीं थी, चेतन अनुभूति गहरा नहीं थी।

“सिन्धु सम्यता” आज से लगभग ६-७ हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि के रगमच पर आकर मिस्र, बेबीलोन सम्यताओं की भाँति नदी का सा कुछ क्षणों तक अपना नृत्य करके झिलीन हो गई किन्तु उस नदी के सूर्य की कुछ तरंगें आज भी मानों प्रवाहमान हैं—उनका प्रभाव आज भी भारत में विद्यमान है। मातृदेवी की पूजा, शक्ति पूजा, शिव और शिवलिंग की पूजा, देवता रूप में पत्थर, वृक्ष, तुलसी और बैल की पूजा, जादू-टोणा, मन्त्र-तन्त्र, योग

घुप-दीप-नैवेद्य से मूर्ति की पूजा इत्यादि बातें हिन्दू संस्कृति में सिन्धु सभ्यता से ही आई; मानो ये बातें भारतीय संस्कृति में उस प्रतीक प्राचीन काल से "आगम" रूप में चली आ रही हो। कई पौराणिक हिन्दू देवता सिन्धु सभ्यता के देवताओं के ही तो विकसित रूप हैं, जैसे—

सिन्धु सभ्यता का देवता	पौराणिक हिन्दू देवता
लाल बर्ण देवता पशुपति मा देवी	रुद्र, शिव (उमा शक्ति)
नील बर्ण आकाश देवता	विष्णु
शोयं और युद्ध का देवता	मुरुकुण (शिव का पुत्र स्कन्द)
यौवन और सौंदर्य का देवता गरुण	कनक : कृष्ण गरुण

भारतीय आर्यों की सभ्यता (THE INDIAN ARYAN CIVILIZATION)

वैदिक साहित्य

भारतीय आर्य कौन थे, कब भारत में रहते थे, अब उनके आदि ग्रन्थ ऋग्वेद की रचना हुई इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। इन आर्यों के जीवन मन, आत्मा की कहानी इनकी अन्तर्दृष्टि, इनकी अन्तस्तम अनुभूतियाँ सन्निहित हैं उस साहित्य में जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, जो विशाल है और जिसका मूल है ऋग्वेद तथा अन्य तीन वेद। इस विशाल साहित्य की भाषा वैदिक (संस्कृत का पूर्व रूप) है। कालान्तर में इस विशाल साहित्य से प्राविर्भूत द्रुमा वेदाङ्ग दर्शन एवं पुराण साहित्य जो वैदिक भाषा के ही संस्कारित रूप 'संस्कृत भाषा' में है। पहिले बहुत सजोर में इस साहित्य के शरीर की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य को पंडितों ने ३ भागों में विभक्त किया है—संहिता, ब्राह्मण एवं आरण्यक-उपनिषद्।

१ वेद संहिता (मन्त्रों या ऋचाओं का संग्रह)

संहितामें (अर्थात् सगृहीत मन्त्र, ऋचायें) चार वेदों की मिलती है—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सब ऋचाओं की भाषा एक ही नहीं है। कहीं कहीं उसमें अत्यन्त प्राचीनता के चिन्ह हैं और कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनता के। ये वेद हैं क्या? वेद का सामान्य अर्थ है 'सत्य ज्ञान'। इस अर्थ को मान कर चलें तो आर्यों के इस विश्वास में कि 'वेद' तो अनादिबाल से चने आते हुए ईश्वरीय ज्ञान हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वास्तव में ज्ञान अर्थात् बल्लु एवं सृष्टि का सत्य क्या है यह तो तभी से स्थित अर्थात् विद्यमान है जब से सृष्टि है। पर वेद शब्द का विशेष अर्थ चार प्रसिद्ध वेदों (मन्त्र संहिताओं) से है। इन वेदों में जो ऋचायें या मन्त्र हैं, और उन मन्त्रों में जो तप्य, जो ज्ञान, सत्य समाहित है, उस ज्ञान अथवा सत्य के दर्शन अर्थात् उसकी अन्तरानुभूति समय समय पर कुछ विशिष्ट शुद्ध मन वाले पुरुषों (ऋषियों) की हुई और उसकी अन्तरानुभूति होते ही, उस ज्ञान का दर्शन होते ही, वह

प्रवाहित हो निकला ऋषि की छन्दबद्ध बारी में। प्रथम बार मानव में आध्यात्मिक चेतना का उद्भव हुआ था—प्रथम बार उषा के समान लोकोत्तर प्रकाश से उसका मन उद्भासित हो उठा था। यह बारी लोगों के लिए उपदेशात्मक उक्ति नहीं थी, किन्तु गृष्टि की अनन्तता और जीवन के अगाध रहस्य से पराभूत हृदय की सहज कविता थी। ऋषि द्वारा दृष्ट शब्द-बद्ध ज्ञान या 'सत्य' या 'तथ्य' कहलाया ऋचा या मन्त्र—ऐसे मन्त्रों का समूह कहलाया वेद। मूलवेद ऋग्वेद में इस तरह १०५८० ऋचाएँ हैं, अन्य वेदों में अपेक्षाकृत बहुत कम जैसे सामवेद में १८७५, यजुर्वेद में २०८६ एवं अथर्ववेद में ५६८७। वास्तव में, ऋग्वेद में छन्दोबद्ध प्रार्थनाएँ तथा मन्त्र हैं; सामवेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों को गीतबद्ध किया हुआ है, यजुर्वेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों को यज्ञ और कर्मकाण्ड की दृष्टि से गद्य-सूत्रों में लिखा गया है, अथर्ववेद भिन्न कोटि का एक मन्त्र-टोपी का वेद है। इस प्रकार हम देखेंगे कि वेदों को हम किसी एक प्राणी, कवि या ऋषि की रचना नहीं मान सकते। समय समय पर भिन्न-भिन्न ऋषियों ने तथ्यों का अनुभव किया और मन्त्रों की रचना की। (किन्हीं विद्वानों की राय में ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों की रचना ईसा से लगभग २५००० वर्ष पूर्व हुई, किन्हीं दूसरे विद्वानों की राय में इनकी रचना ईसा से लगभग १५००-२००० वर्ष पहिले हुई)। इन मन्त्रों की रचना के पश्चात् मन्त्रों के पठन पाठन की शैली का प्रचार हुआ। उस समय कागज तो थे नहीं जो कहीं मन्त्रों को लिखा जाता; भोज एवं ताड़ पत्रों का प्रचार भी त्यों अनेक वर्षों पीछे ही हुआ होगा, अतएव वेद मन्त्र वेदाचार्यों द्वारा शिष्यों को कटस्थ कराये जाते थे। उनके कठ कराने की विधि और प्रणाली इतनी विलक्षण थी कि भिन्न भिन्न वेदों के आचार्यों के शिष्यों तथा प्रशिष्यों की परम्परा में वेदों के मन्त्र यथावत् प्रनलित रहे। मैक्समूलर ने अपने लेख "India what it can teach us" (भारत हमें क्या सिखा सकता है) में दिखाया है कि इतने बड़े साहित्य की स्मृति के आधार पर चलाना कम कठिन नहीं था। कालांतर में भोज या ताड़पत्र का प्रचलन होने पर वेद लिखे गये एवं सगृहीत किये गये होने। सबसे प्राचीन ताड़ की पुस्तक ई० सन् की दूसरी शताब्दी की उपलब्धि है। भोजपत्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ जो अब तक मिला है वह ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी का है; यह ग्रन्थ पाली भाषा का "धम्मपद" है। कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक ई० सन् की १३ वीं शताब्दी की बतलाई जाती है, पर पण्डितों का ख्याल है कि मध्य एशिया में पड़ी हुई सस्कृत की अनेक पुस्तकें जो कागज पर लिखी प्राप्ति हुई हैं उनका काल ३० सन् की चौथी शताब्दी होना चाहिये।

इसी प्रकार श्रुति परम्परा से चलते चलते किसी काल में वेद भी लिखे गये—पहिले सम्भव है ताड़ या भोजपत्रों पर लिखे गये हों, फिर कागज पर। आज जो वेदों के भाष्य मिलते हैं वे तो अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। वेदों पर सायण और मध्व (मध्ययुग के दो महान् पंडित) के भाष्य १४ वीं सदी में लिखे गये थे। बंगाल में प्राप्त नगुद भाष्य १४ वीं सदी की रचना है। प्रायः इन्हीं भाष्यों के आधार पर छपे हुए वेद आज तक प्रचलित हैं। सायण के ही भाष्य के आधार पर मैक्समूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के

पाठ सद् १८०५-७२ ई० में छपवाये, फिर अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने अन्य वेदों के पाठ छपवाये। उन्हीं के आधार पर अब कुछ और विशेष अन्वेषणों के साथ २० वीं शताब्दी में वेदों के पाठ छपे। महर्षि दयानन्द का वेद भाष्य भी प्रसिद्ध है।

२ ब्राह्मण

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है—ब्राह्मण ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में लिखे गये हैं और इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है। वेदों (संहिताओं) में चर्चित यज्ञों के लिए, कब और कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, कुश क्रिधर और क्यों रखना चाहिए आदि यज्ञ विधि अनेक छोटी मोटी बातों का विवेचन किया गया है तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परम्परा प्राप्त कहानियाँ हैं जो बाद में चलकर पुराण और इतिहास का रूप धारण करती हैं। प्रमल में ब्राह्मणों में से बहुत से लुप्त हो गये हैं और यह जानने का कोई उपाय नहीं रह गया है कि उनमें क्या था। ब्राह्मणों में जिस दृष्टि से संहिता को देखा है, वह यद्यपि कर्मकाण्ड प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि का स्पष्ट परिचय विद्यमान है।

आरण्यक और उपनिषद्

ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक और उपनिषद् हैं। इनमें आध्यात्मिक बातों का बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है। ये "वेदान्त" भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों के ही अन्तिम भाग हैं। उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी सभी वाक्य ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त पर आश्रित हैं। उपनिषदों को रहस्यानुभूति एवं अध्यात्म या ब्रह्म विद्या का प्रादि स्रोत समझा जाता है। उपनिषद् साहित्य प्रेरणामूलक है, उनके अनुशीलन से मानव चेतना कभी कभी तो सचमुच प्रकृति और अस्तित्व के गहनतम तल को छू लेती है। प्रमुख उपनिषदों के नाम ये हैं—वृहदारण्यक तैत्तिरीय, ऐतरेय, केन, काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण, प्रश्न, मैत्रायणीय तथा माण्डूक्य। भारतवर्ष के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदों में ही अपना प्रादि अस्तित्व स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त वैदिक साहित्य की रचना के बाद (जिसे हम आर्यों का आधारभूत साहित्य कह सकते हैं) और अनेक प्रकार के साहित्य की रचना हुई जिसका उल्लेख आर्य जाति की संस्कृति और सभ्यता की प्राज तक अन्वेषण गति से चली आती हुई धारा को समझने के लिये आवश्यक है। इस साहित्य की रचनाकाल के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, मम्मव है कि ईसा के अनेक शताब्दियों पूर्व से ईसा के पश्चात् कुछ शताब्दियों तक इसकी रचना हुई हो। इस साहित्य के ५ प्रमुख ग्रन्थ माने जा सकते हैं, यथा (१) वेदांग साहित्य, (२) धर्म पुराण-इतिहास, (३) महाभारत गीता, (४) रामायण, (५) दर्शनशास्त्र।

१. वेदाङ्ग साहित्य

वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) काफी बड़ा ही चुका था। वह जटिल भी हो गया था। उनको समझने में सहायता देने के लिये और उसका रूप और अर्थ स्थिर कर देने के लिये मापागत वैज्ञानिक छानबीन के बाद नया साहित्य तैयार किया गया जो वेदाङ्ग कहलाया। वेदाङ्ग ६ है—

(१) शिक्षा ग्रन्थ—इनमें वर्ण और उनके उच्चारण सम्बन्धी नियम दिए गये हैं।

(२) छन्द—इसमें वेदों में प्रयुक्त छन्दों का विवेचन किया गया है।

(३) व्याकरण—इन ग्रन्थों में वैदिक पदों के सही पाठ और उच्चारण सम्बन्धी नियमों का निरूपण किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

(४) निरुक्त—यास्क मुनि कृत निरुक्त ग्रन्थ सबसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ वस्तुतः वेदों का भाष्य है। वेदों का सही सही अर्थ समझने में निरुक्त ग्रन्थ से ही सबसे अधिक सहायता मिलती है।

(५) कल्प-कल्प साहित्य का दूसरा नाम सूत्र साहित्य है। सूत्र का मतलब है कम से-कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भर देना। विशाल वैदिक साहित्य के धार्मिक विचार, रीति एवं नियम सब लोग ध्यान में रख सक, इसी उद्देश्य से सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। सूत्र साहित्य को प्रायः तीन विभागों में विभाजित किया जाता है; यथा श्रौत-सूत्र, गृह्य-सूत्र, एवं धर्म-सूत्र। श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णन है, गृह सूत्रों में गृहस्थ के दैनिक यज्ञ आदि, यथा धर्म सूत्रों में सामाजिक नियमों आदि का विवेचन है।

(६) ज्योतिष-काल गणना एवं निरूपण सम्बन्धी ज्ञान की यज्ञ के समय उपयोगिता होती थी। ऋग्वेद पर आश्रित ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'लगध-ज्योतिष' है।

२ धर्म-पुराण-इतिहास

हिन्दुओं के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को नियमन करने वाले वेदों के आधार पर बनाये गये नियम जिन ग्रन्थों में मिलते हैं, उनको धर्म या स्मृति ग्रन्थ कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य स्मृतिग्रन्थ मनु ऋषि कृत मनुस्मृति है। हिन्दुओं का समस्त धार्मिक, सामाजिक जीवन मनुस्मृति के आदेशों के अनुसार ही परिपालित होता आया है।

पुराणों से मतलब उन ग्रन्थों से है जो प्राचीन काल में लोकप्रिय रूप में चले आ रहे हैं और जिनमें लोक-धर्म-भावना समाविष्ट है। पुराणों में विशेषतया चार प्रकार के विषयों का वर्णन पाया गया है, यथा प्राचीन राजाओं तथा ऋषियों की वंशवृत्तियाँ तथा उनके आख्यायिकाएँ; जाति के इतिहास से सम्बन्धित प्राचीन घटनाएँ; मृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णाश्रम, धाद,

दार्शनिक सिद्धांत सम्बंधी विवरण, और शिव, विष्णु आदि की मक्ति तथा तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य आदि का वर्णन। पुराणों की संख्या १८ है, जिसके नाम हैं—ब्रह्म, पुराण पद्म पुराण, विष्णु पुराण वायु पुराण भागवत पुराण नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, भस्म पुराण गरुड पुराण एव ब्रह्माण्ड पुराण। इन पुराणों में कहीं कहीं वैदिक काल से भी पहिले के इतिहास की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय पुरातत्वविद और संस्कृत के विद्वान पुराणों में अनेक ऐतिहासिक सत्य रोजकर निकाल रहे हैं। जहां तक पुराणों की धार्मिक गाथाओं का प्रश्न है वे अधिकतर प्रतीकात्मक हैं, मानो जातीय अथवा चेतन मन लोक—इच्छा और लोक—कल्पना उन प्रतीकों में समाहित हो गई हो। यहूदी और ईसाई लोगों की धर्मपुस्तक बाइबल और चीनी लोगों की प्राचीन धर्म गाथाओं में भी ऐसा ही हुआ है। पुराणों में अनेक बातें असंगत हैं—कपोल कल्पित, किन्तु फिर भी उनका आधार तत्त्वतः वे अनुभूतियां और सत्य हैं जो वेद और उपनिषदों में प्रकाशित हुए। इन आधारभूत मानवीय अनुभूतियों पर कथा और काव्य के जिस विशाल और रमणीय भवन का निर्माण पुराणों के रूप में हुआ—वह है सचमुच अद्भुत। पुराण साहित्य में यह बात स्वयं सिद्ध है कि उसके रचिताओं में—वे ऋषि, मुनि, पंडित जा भी हो—उदात्त कल्पना-शक्ति थी वे मानवीय इच्छाओं—अमिलापामों और गहन अन्तःस्वभाव की अच्छी-बुरी सभी प्रवृत्तियों को खूब समझते थे, लोक कल्याण और लोक रजन की भावना उनके काव्य की मूल प्रेरणा थी। जातीय जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये उसे सुखी और मंगलमय रखने के लिये निराशा से बचने के लिये, ऐसे प्रयत्न प्रायः सभी प्राचीन जातियों में हुए। यह उस समय के मानव का प्रयत्न था—अपने चारों ओर की सृष्टि को समझने का एवं जीवन में निष्प्रयोजनता और सूक्ष्मपन नहीं आने देने का।

३. महाभारत गीता

महाभारत अपने आप में एक सम्पूर्ण समग्र साहित्य है। यह लोक प्रवाद बहुत यथा तक सही है कि जो विषय महाभारत में नहीं है वह भारत में कहीं भी नहीं है। पण्डितों ने महाभारत का अर्थ किया है—भारतवश वालों की युद्ध कथा। कृष्णवेद में इन भारतवश वालों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में भारत की दृष्ट्यन्त और शकुन्तला का पुत्र बतलाया गया है। इन्हीं भारत के वंश में कुछ हुए जिनकी सत्तानों में आपसी झगड़े के कारण कभी और युद्ध हुआ था। महाभारत में इसी युद्ध का वर्णन है किन्तु महाभारत वेदों से युद्ध की ही कहानी नहीं है। असल में महाभारत उस युग की ऐतिहासिक नैतिक, पौराणिक उपदेशमूलक और तत्त्वज्ञान सम्बंधी कथाओं का विशाल विश्व रूप है। भारतीय दृष्टि से महाभारत पांचवा वेद है, इतिहास है, स्मृति है, ऋषि है, और साधु ही मान्य है। अनेक काल तक यह ग्रन्थ बजता और सप्रहीत होता रहा। समूचे महाभारत की रचना का एक काल नहीं है। आज का महाभारत एक लाख श्लोकों का समग्र ग्रन्थ है। इसी महाभारत के अन्तर्गत

है—विश्व प्रसिद्ध “गीता” जिसमें समाहित है हिन्दू दर्शन का निचोड़ कि मानव ज्ञानोत्पन्न बनासक्त भाव से स्वधर्मानुकूल (अर्थात् अन्तःस्थित स्वभाव के अनुकूल) कर्म करते हुए, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर दे। ज्ञान, कर्म, शक्ति (Knowing, Wiling, Feeling) का यह अपूर्व सामञ्जस्य है—जिस सामञ्जस्य के बिना जीवन एकांगी रह जाता है। इतना विशाल महाकाव्य जिसमें व्यक्ति और समाज के जीवन का इतना सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन मिलता हो और जो साथ ही साथ मानव भावों के गहनतम तल को छूता हो ससार में और कोई दूसरा नहीं है।

४. रामायण

विश्वास किया जाता है कि “रामायण” वैदिक साहित्य के बाद मानव कवि का लिखा हुआ पहला काव्य है। इसलिए इसको आदि काव्य और इसके रचयिता वात्मीकि को आदि कवि माना जाता है। विद्वानों की परीक्षा से भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य जाति के ग्रन्थों में सबसे पहला है। यह काव्य प्रसिद्ध संसार के महाकाव्यों की तुलना में प्रद्वितीय है। ग्रीक महाकवि होमर के “इलियड” और “ओडेसी” इटली के महाकवि दान्ते का “दिव्यना कोमेडिया” श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, किन्तु उनमें रामायण के भावों जैसी सूक्ष्मता और उदात्तता नहीं है। यदि हमें संसार के तीन महान्तम कवियों का नाम लेना पड़े तो हम कहेंगे कि वे वात्मीकि (भारत), होमर (ग्रीस) और शेक्सपीयर (इंग्लैण्ड) हैं। रामायण और महाभारत—दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति की अनुपम देन हैं। विद्वानों द्वारा ऐसा भी मालूम किया गया है कि ६०० ई० सन् के आसपास कम्बोडिया (हिन्द चीन का एक प्रान्त) में रामायण का धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रचार था।

५. दर्शन

दर्शन ६ हैं यथा—(१) गोतम का न्याय, (२) कणाद का वैशेषिक (३) कपिल का सांख्य, (४) पतञ्जलि का योग, (५) जैमिनी का पूर्व मीमांसा, (६) व्यास का उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। ये सब दर्शन शास्त्रों के मूल में वेद और उपनिषद् हैं। ये दर्शन सूत्र रूप में लिखे गये थे, अतएव इनको समझने के लिए भाष्यों की रचना हुई जैसे उत्तर मीमांसा (मीमांसा का अर्थ है वेद वाक्यों के वास्तविक भावों को समझना) पर शकाराचार्य, रामानुज, माध्व और विष्णु स्वामी ने भाष्य लिखे, जो अपने अपने मत के अनुसार अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं।

उक्त दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण चाहे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी में हुआ हो किन्तु सिद्धान्त और विचार रूप से उनकी परम्परा ई० पू० की कई शताब्दियों तक जाती है। यहाँ तक माना जा सकता है कि उन विचारों का सार उपनिषदों में है और कुछ का आदि-स्तोत्र ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की वेदाग्र दर्शन का भाषार माना जाता है।

हिन्दू-धर्म

उपर्युक्त वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्) तथा उत्तर वैदिक साहित्य (वेदांग, धर्म पुराण-इतिहास, महाभारत, रामायण दर्शन) ही हिन्दू धर्म, हिन्दू मान्यता, हिन्दू दर्शन, हिन्दू ज्ञान विज्ञान के आधार स्तम्भ हैं। आधुनिक हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही समानान्तर है। इस धर्म के प्रवर्तक ईसाई या मुसलमान या बौद्ध धर्मों के समान कोई एक तबी या प्रोफेट या गुरु नहीं हुए;—न इसका प्रवर्तन किसी एक विशेष काल में हुआ। यह धर्म ता प्राचीन ऋग्वेदिक काल से—(वह ऋग्वेद जो मानव जाति का भादि ग्रन्थ है) आधुनिक काल तक एक अजस्र धारा की तरह बहता, हुमा चला आया है और चला जा रहा है, आज के भारतीयों में उमी प्राचीन ऋग्वेदिक सस्कृति एव सभ्यता क धार्मिक एव दार्शनिक मान्यताओं के सस्कार हैं। इतिहास के इस दीर्घ कालीन समय में, इस हजारों वर्षों के समय में, वे सस्कार कभी भ्रष्ट नहीं हुए भारतीय सस्कारों से मूलतः कभी भी दूर जाकर नहीं पड़े। हजारों वर्षों के इस काल में अनेक अन्य सभ्यताओं, जातियों एव धर्मों से इस भारतीय (वैदिक, हिन्दू) धर्म और सभ्यता का सम्पर्क हुआ—परस्पर लेन-देन, मेल जोल हुआ, बहुत सी नई चीजें मूल रूप में या रूपान्तरित होकर इसमें समा गई, किन्तु उस धार्मिक मूल धारा का प्रवाह रुका नहीं, मूल धारा के प्रवाह की दिशा भी आधारभूत रूप में बदली नहीं। इसीलिए कहते हैं प्राचीन काल में ससार में अनेक महान् सभ्यताओं का जैसे मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता, ग्रीस एव रोम की सभ्यता का उदय हुआ, उदयान हुआ, किन्तु काल के गहन गर्त में उनका रूप विलीन हो गया; इसके विपरीत भारतीय सस्कृति एव सभ्यता की धारा टूट कर कभी विलीन नहीं हुई, यद्यपि उसमें नये रंग रूप आये। आज भी इस भूमि की सस्कृति और सभ्यता के वातावरण में उद्भवित हुए हैं, मानव मात्र की कल्याण भावना अन्तर में लिए हुए शीलवान् पुरुष गर्धी, महाकवि रविन्द और योगीराज भ्रविन्द ।

भारतीय मानस में धार्मिक क्रांति

(REVOLUTION IN INDIAN
RELIGIOUS THOUGHT)

(१) महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म

महात्मा बुद्ध (५५७-४८६ ई० पू०) के आविर्भाव के पूर्व भारत में वर्णों का (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य एवं शूद्र वर्णों का) प्रचलन प्रायः बची हुई पृथक् पृथक् जातियों के रूप में हो चुका था। धर्म ग्रन्थों का भी पठन पाठन प्रायः ब्राह्मणों तक ही सीमित हो चुका था। कर्म-काण्ड अर्थात् वैदिक युग के यज्ञ और बलि ही व्यावहारिक धर्म के मुख्य अंग रह गये थे। इस कर्मकाण्ड को भी ब्राह्मणों ने बड़ा जटिल और आढम्बरपूर्ण बना दिया था। दूसरी ओर अनेक साधु-सत, योगी और महात्मा हो गये थे जो इस दुनिया और इस जीवन का तिरस्कार कर केवल आत्मा, परलोक और मोक्ष की बात करते थे। संस्कृत भाषा, इसका साहित्य एवं इसके धर्म-ग्रन्थ जन-साधारण से दूर की वस्तु थीं। उस समय जन साधारण में बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं, किन्तु अन्य कई बोलियाँ थी जो प्राकृत कहलाती थीं। जन साधारण यज्ञ, कर्मकाण्ड और दार्शनिकता की दुरुहता और जटिलता से मुक्त होना चाहता था; एवं अनजाने कुछ ऐसी आवश्यकता अनुभव कर रहा था कि कोई सरल राह उसे मिल जाय। जीवन में यह सरल राह दिखलाने वाले कई महात्मा प्रगट हुए, उनमें बुद्ध और महावीर प्रमुख थे।

महात्मा बुद्ध का जीवन

सिद्धार्थ (गौतमबुद्ध) का जन्म ई० पू० ५५७ में कपिलवस्तु (आधुनिक उत्तर प्रदेश में बस्तीनगर के उत्तर में) नामक नगर में जो शाक्य वंश के लोगो के गणराज्य की राजधानी थी, शाक्य राजा अर्थात् राष्ट्रपति शुद्धोदन की स्त्री महामाया से हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिन्तनशील रहते थे—उनकी यह प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया, किन्तु उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति बदली नहीं। एक बूढ़े और उसके बुढ़ापे के

दृश्य ने, एक रोगी और उसने ऋष्टमर रोग के दृश्य ने, एक लाभ और मृत्यु के दृश्य ने और एक शांत प्रसन्न मुख सन्यासी के दृश्य ने उनके जीवन पर गहरी छाप डाली और उनकी दिशा को ही बदल दिया। २० वर्ष की आयु में उनके पुत्र भी हो चुका था किन्तु इसी समय (घाषाढ पूर्णिमा) एक रात अन्तिम बार अपनी स्त्री और बालक का मुह देख कर वह घर से बाहर निकल पड़े, दुःख मुक्त और जीवन का रहस्य को ढूँढने के लिए। इसे गौतम का "महामिनिष्क्रमण" कहते हैं। गृहस्थों के कर्मकांड (यज्ञयोगादि) से तो शांति मिली ही नहीं थी—अब वह दार्शनिकों के पास उस समय की विद्या सीखने लगे, उसमें भी शांति नहीं मिली। जगतो में छ वर्षों तक घोर तपस्या की जिसके परिणामस्वरूप शांति तो दूर उनके सौम्य शरीर का केवल हाड चाम अस्थि पञ्जर बाकी रह गया, और उनकी स्थिति अस्वस्थ और अर्धं चेतन हो गई। कहते हैं उस समय एक युवती जिसका नाम सुजाता था, उधर से निकली, उस युवती ने गौतम को बड़ी थढ़ा से पायस खिलाया, और वह स्वस्थ हो गये। स्वस्थ होने के बाद एक दिन (वैशाखी पूर्णिमा) गौतम एक पीपल के नीचे जब वह ध्यान मग्न थे उन्हें एक अद्भुत शांति की अनुभूति हुई—मानो उनके चित्त के सब विक्षेप शांत हो गये हों, सब प्रकार के कष्टों और दुःखों का रहस्य खुल गया हो। इससे 'बोध' भी अर्थात् वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन गौतम "बुद्ध" हुए और वह पीपल भी "बोधि वृक्ष" कहलाया। बुद्ध को क्या बोध हुआ? वह बोध था—सरल, सच्चा जीवा ही सुख का मार्ग है, वह सब यज्ञों, शास्त्राणों और तप से बढ कर है। जीवन का यह स्वयं अनुभूत तथ्य था। सरल, सच्चा जीवन क्या है? इसका आभास बुद्ध की इस वाणी से मिलता है जो बोध प्राप्ति के बाद बनारस सारनाथ पहुँचकर उनके प्रथम श्रावकों के सामने उच्चरित हुई थी—'निबलभो! शयासी को दो अतो (सोमाओ) का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दो अत कोन से है? एक तो काम और विषय, सुख में फसना जो अत्यन्त हीन, धाम्य और अनर्थ है, और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो अनर्थ और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों का त्याग कर तयागत ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकडा है—जो आलस मोलने वाली और ज्ञान देने वाली है।" यह मध्यम मार्ग ही बौद्ध धर्म का निचोड है। इसमें जाति भेद, ऊच नीच का भाव, यज्ञयागादि एव देव-पूजा, ब्राह्मण पौरोहित्य एव कमफलवाद का पचडा नहीं है। सब पचडो से दूर सरल आचरण का एक मार्ग है। बुद्ध ने अपनी अनुभूति से मानव का कल्याण करना चाहा। अतएव उन्होंने स्थान स्थान पर घूमकर, जाति ऊचनीच से भेद भाव, यज्ञयागादि एव ब्राह्मण सत्ता एव कर्मफलवाद से ऊपर उठकर उपदेश देना प्रारम्भ किया। अनेक जन उनके शिष्य हो गये—जिनमें मिश्रु, सन्यासी और गृहस्थ अनुयायी भी थे। अपने अनुयायी, मिश्रु सन्यासियों का बुद्ध ने जनतन्त्र के प्रादशों पर एक सभ के रूप में सगठन कर दिया। ये बौद्ध मिश्रु भी धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। चारों ओर बुद्ध के यश का प्रचार हुआ। एक बार घूमने घूमते यशस्वी बुद्ध अपने पुराने घर पर अपनी पत्नी एव पुत्र (जिसका नाम राहुल था) के पास भी निशा के लिये पहुँचे। गौतम (बुद्ध) की पत्नी फिर से उनका दर्शन पाकर अपने को न सम्भाल सकी। एवाएक

गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। मा (गौतम की पत्नी) ने बुद्ध (अपने पति) को समर्पित किया प्रपना बालक राहुल, जो भिक्षुक बना और अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़ा—धर्म प्रचार के लिए। कुछ वर्षों बाद स्वयं राहुल की माता ने भिक्षुणी बनने का निश्चय किया—भिक्षुणी सभ की अलग स्थापना हुई। वह संघ की मानव कल्याण के लिये धर्म प्रचार क काम में लग गया।

इस प्रकार ४५ वर्ष तक भारत भर में बुद्ध बराबर घूमते रहे और अपनी सुखद वाणी लोगों को मुनाते रहे। अन्त में ८० वर्ष की आयु में उनके शरीर में दर्द हुआ—साथी भिक्षुओं का अन्तिम बार अपने पास बुलाया और यह अन्तिम वाणी कही—“भिक्षुओं! मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ। संसार की सब सत्ताओं को अपनी अपनी आयु है। प्रप्रमाद से काम करत जाओ। यही तथागत की अन्तिमवाणी है।” तत्पश्चात् बुद्ध की आँखें मुंद गईं। यही उनका “महापरिनिर्वाण” था।

बौद्ध धर्म

बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं का सङ्कलन किया। निर्वाण के बाद राजगृह (नगध) में ५०० बौद्ध भिक्षुओं की एक ‘संगति’ (सभा) हुई, जिसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य मानन्द के सहयोग से “सुत्त पिटक” नामक धर्मग्रन्थ एवं एक अन्य प्रमुख शिष्य उपालि के सहयोग से “विनय पिटक” नामक धर्मग्रन्थ का सङ्कलन किया गया।

उपरोक्त प्रथम सभा के चौदह वर्षों बाद, दूसरी सभा वैशाली में हुई और फिर तीसरी सम्राट अशोक के समय (२६७-२३२ ई० पू०) पटना में। इन सभाओं में बौद्धों के धार्मिक साहित्य का रूप निर्दिष्ट हुआ। उपरोक्त दो ग्रन्थों को मिलाकर कुल तीन ग्रन्थ बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रन्थ बने पया—

१. सुत्त पिटक—जिसमें बुद्ध की सूक्तियाँ (उपदेश) हैं।
२. विनय पिटक—जिसमें भिक्षुओं के आचार सम्बन्धी नियम हैं।
३. अभि-धम्म पिटक—जिसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांत हैं।

बौद्ध धर्म के ये तीन पिटक (पेटिया-धर्मग्रन्थ) मुख्य हैं। ये पहले पहल पाली भाषा में लिखे गये। कालान्तर में उपरोक्त धर्मग्रन्थ सुत्त पिटक में “जातक” नामक एक और अंश जोड़ दिया गया—जातक भाग में लगभग ५०० उपदेशात्मक कहानियाँ हैं। ६-७ वीं शताब्दी के पूर्व भारत में बहुत सी मनोरञ्जक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं—उनको बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों की शक्ति दे दी गयी और जातक नाम से सुत्त पिटक में उनका समावेश कर लिया गया।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करने के पहिले एक बार अपना

मानव प्रचलित वैदिक धर्म की सामान्य मान्यताओं पर पुनः दृष्टिपात कर लें। ये मान्यताएँ प्रायः निम्नलिखित हैं—

(१) एक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान् परमात्मा है जो प्रकृत सृष्टि का निर्विशेष शासनकर्ता है।

(२) प्राणी में स्थित आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है और जो अविनाशो, अमर है। आत्मा एक अनिर्वचनीय अख्यक्त सत्ता है जो शरीर, मन, बुद्धि आदि से संबंधा भिन्न और परे है।

(३) प्रार्थना, पाठजूजा इत्यादि द्वारा प्राणी परमात्मा की कृपा का भाजन हो सकता है, एवं मानवात्मा अनेककाल तक के लिए सुख, शांति, आनन्द की स्थिति प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त मत ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म एवं आत्मा की नित्यता में विश्वास करता है किन्तु—

बौद्ध धर्म इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता—इन मान्यताओं को सत्य भी नहीं मानता। बुद्ध ने केवल वस्तु को ही नहीं, आत्मा परमात्मा को भी नित्य मानने से इन्कार कर दिया। बुद्ध की दृष्टि में यह सृष्टि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र है, ये आत्मा तथा जगत् अनित्य हैं। वे मानसिक अनुभवों तथा प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं, किन्तु आत्मा को उन मानसिक प्रक्रियाओं से कोई भिन्न पदार्थ नहीं मानते। आत्मा तो मानव प्रवृत्तियों का पुञ्जमात्र है इन प्रवृत्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता नहीं। उनका सिद्धांत आज्ञात्मक के वैज्ञानिक भौतिकवादियों एवं मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के जैसा है जो मन और मानसिक प्रक्रियाओं को तो मानते हैं और आत्मा को यदि वह है तो उन मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न और परे कुछ भी पदार्थ नहीं मानते। व्यवहार में सरलता के लिए उन सब मानसिक प्रवृत्तियों को 'आत्मा' नाम दिया जा सकता है और कुछ नहीं। किन्तु बुद्ध सब वस्तुओं की क्षण क्षण परिवर्तनशीलता अर्थात् उनकी अनित्यता मानते हुए भी एक दृष्टि से "प्रवाह" की एकता को 'परिणाम' की वास्तविकता को मानते हैं—जैसे बहती हुई गंगा में हम एक डुबकी लगाते हैं फिर दूसरी फिर तीसरी, प्रथम बार जिस जल में हमने डुबकी लगायी, दूसरी डुबकी उसी जल में नहीं लगी क्योंकि वह तो बहकर दूर निकल गया, किन्तु फिर भी हम यह समझते रहते हैं कि हमने एक ही जल में (गंगा में) डुबकी लगायी है—यह इसलिए कि प्रवाह की एकता बनी हुई है, अर्थात् चाहे हमने एक जल में डुबकी लगायी हो या कई जलों में, ध्यावहारिक दृष्टि से परिणामात्मक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

वास्तव में अपने मध्यम मार्ग की अनुभूति के अनुकूल सत्ता असत्ता विषयक दार्शनिक प्रश्नों में भी, ऐसा प्रतीत होता है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग ही अपनाया। "एक मत (नित्य) सत्ता पर विश्वास करता है, तथा दूसरा मत असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सत्य सिद्धान्त दोनों छोरों के बीच में नहीं है।" अर्थात् बुद्ध

और ईमानदारी के भाव स कर्म करते हुए (कर्म त्याग कर नहीं) हमें अपना जीवन यापन करना चाहिये और निःस्वार्थ भावना की मन स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार सरलता से, सहजभाव से जीवन यापन करते हुए निःस्वार्थ भावना की स्थिति प्राप्त होने पर हम निर्वाण की (अर्थात् दुखों से निवृत्ति की) अनुभूति कर सकते हैं। निर्वाण का अर्थ इस लोक में या किसी परलोक में 'अमरत्व' या किसी परमात्म तत्व में विलीन हो जाना या जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति नहीं है। बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है—इस जीवन में, इस मव में दुख से निवृत्ति एव पूर्ण शांति की अनुभूति—यह मानव मात्र को सरल श्रुचिमय जीवन से प्राप्त हो सकती है।

बुद्ध की शिक्षाओं का धर्म सम्प्रदाय रूप में सगठन

बुद्ध धर्म आदि रूप से सरल आचार मार्गों का धर्म था किन्तु जैसा सभी धर्मों के साथ प्राय होता है, इस धर्म में भी कालान्तर में अनेक प्रपञ्च और घाटझंवर आकर जुड़ गये और इसकी मूल सरलता और इसका मूल रूप विलुप्त हो गया। यदि आज स्वयं बुद्ध भगवान् था उपस्थित हों तो उनके नाम से प्रचलित धर्म को वे स्वयं नहीं समझ पायेंगे—वे आश्चर्य करने लगेंगे कि मनुष्य ने आखिर उनकी सरल सीधी शिक्षाओं में क्या अर्थ पैदा कर दिया।

ई० पू० चौथी शताब्दी में वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की जो दूसरी सभा हुई थी उसी में आचार तथा अध्यात्म विषयक कुछ प्रश्नों को लेकर भिक्षुओं में परस्पर मतभेद उपस्थित हो गया। कुछ ऐसे थे जो प्राचीन "धिनयो" में कुछ सशोधन, नहीं चाहते थे। कालान्तर में ऐसी ही बातों को लेकर अनेक सम्प्रदाय सृष्टे हो गये। आजकल विशेषतया तीन सम्प्रदाय प्रचलित हैं—

१ महायान सम्प्रदाय—जो बुद्ध के ईश्वरत्व में विश्वास करता है। इस प्रकार मानव बुद्ध की जगह लाकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। अतः बुद्धमूर्तियों की पूजा का प्रचलन हुआ। इसमें ईश्वर वादिता, पाठ पूजा, नक्ति, आचार्य एव पुजारी पूजा का अधिक महत्व है। आजकल इसका प्रचार तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषतया पाया जाता है।

२ हीनयान सम्प्रदाय—जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के अधिक निकट है। जीव को परमुक्तपेक्षी (ईश्वर, देवपूजा इत्यादि की ओर मुक्तपेक्षी) होने की आवश्यकता नहीं—यदि वह स्वयं सरल मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है तो उसका कल्याण हो सकता है। आजकल इसका प्रचार लका, बर्मा, स्याम, जावा आदि देशों में है।

३ वज्रयान सम्प्रदाय—महायान तो बुद्ध को सत्सार के उद्धारक रूप में देखता था। वज्रयान ने उसे वज्रगुरु बना दिया। वज्रगुरु वे उस आदर्श

पुरुष को कहते थे जिसे अलौकिक सिद्धिया प्राप्त हो। इसमें मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों का बहुत प्रचार है, क्योंकि सब सिद्धिया मंत्र, तंत्र योगिक क्रियाओं आदि से ही प्राप्त होती हैं। अनुमान है कि इस सम्प्रदाय का जन्म ईसा के बाद छठी शताब्दी में हुआ। ऐसे माना जाता है कि ८ वीं से ११ वीं तक वज्रयान के ८५ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं ८५ में से एक थे। इन्हीं के प्रभाव से ८वीं-९वीं सदी में भारत में हठयोग सम्प्रदाय, वामभाग सम्प्रदाय, नाथपंथ आदि का प्रचलन हुआ।

(२) जैन धर्म

जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक धर्म। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि मुनियों के नाम आये हैं जो जैन धर्म के पहले और २२वें तीर्थंकर माने गये हैं। प्रायः ई. पू. ६वीं शताब्दी में बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ २३वें तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ के लगभग २५० वर्ष बाद जैनियों के २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुये जिनके काल से जैन धर्म का स्पष्ट संगठित रूप मिलता है।

महावीर स्वामी (५६६-५२७ ई० पू०)

धर्मियो में लिच्छव वंश के प्रधान सिद्धार्थ और वैशाली के लिच्छवि राजा चेटक की बहिन त्रिशला के पुत्र वर्धमान महावीर का जन्म ५६६ ई० पू० में वैशाली के रामीप हुन्डिनपुर (बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले) में हुआ। उनका जीवन काल ५२७ ई० पू० तक रहा। उक्त सिद्ध पुरुष पार्श्वनाथ के पदचिन्हों पर से चले और आये जाकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े हीने पर यशोदा नामक देवी से उनका विवाह हुआ, जिससे एक लडकी हुई। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। १२ वर्ष के भ्रमण और तप के बाद उन्होंने "कैवल्य" (ज्ञान) पाया तब से वह प्रहंतु (पूज्य) जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धन हीन) और महावीर कहलाने लगे। उनके अनुयायी जैन कहलाये। कैवल्य प्राप्ति के बाद मिथिला, कोसल आदि प्रदेशों में भ्रमण करते रहे और अपने ज्ञान का प्रचार भी। बुद्ध निर्वाण के एक वर्ष पहिले पावापुरी (राजग्रह या गोरखपुर के आसपास) में उनका निर्वाण हुआ।

जैन धर्म साहित्य और सिद्धांत

जैन धर्म के मूल ग्रन्थ छठी शताब्दी के उपलब्ध हैं, इसके पहिले वे लिखे कभी भी गये हो। ये प्राचीन ग्रन्थ ४५ हैं। इनकी भाषा अर्द्धमागधी है। जैनचार्यों द्वारा जैन धर्म और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थ बराबर लिखे जाते हैं, जिनमें से अनेक प्रमाणिक माने जाते रहे हैं। प्रथम शताब्दी के आचार्य मुन्द-बुन्द के ४ ग्रन्थ नियम-सार, पचास्त्रिकाय सार, समयसार, प्रवचनसार जैन धर्म साहित्य के सर्वस्व माने जाते हैं।

जैन धर्म जाति-पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर, मोक्ष प्राप्ति में यज्ञादि एवं ब्राह्मण पुरोहितों को अनावश्यक मानकर, जीवन में सत्य, निस्वार्थ

आचार को प्रधानता मानकर ही चला था किन्तु कालान्तर में क्रमवद्ध दर्शन का रूप उसने भी ग्रहण कर लिया, यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के लिये आचार को प्रधानता भी उनमें बनी रही।

जैन धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है—सृष्टि अनादि काल से चल रही है इसका नियता कोई ईश्वर या भगवान् नहीं—यह अपने ही आदि तत्वों के आधार पर स्वतः चल रही है। ये आदि तत्व जिनकी यह सृष्टि बनी है, छह हैं। यथा-जीव (आत्मायें—Souls), पुद्गल (भूत पदार्थ—Matter) धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार जैन दर्शन आध्यात्मिक अद्वैतवादी या भौतिक अद्वैतवादी की तरह सृष्टि का मूलतत्व एक नहीं मानता, किन्तु अनेक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि के ६ मूलतत्वों का विवरण इस प्रकार है:—

जीव चेतन द्रव्य है। जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्म करता है, सुख दुःख का भोक्ता है, अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। प्रत्येक जीव (आत्मा) की अनादि काल से ही पृथक् पृथक् स्थिति है—ऐसा भी नहीं की जीवों अर्थात् आत्माओं का विलीनीकरण किसी "परम-आत्मा" में हो जाता हो। जीव अनादि काल से कर्म से सबद्ध है। ऐसा नहीं कि किसी समय यह जीव सर्वथा शुद्ध था और बाद में उसके साथ कर्मों का बन्धन हुआ। कर्म एक प्रकार का पुद्गल (भूत-पदार्थ) है—पृथ्वी, जल आदि के समान एक भौतिक पदार्थ, जो जीव के साथ बंधा रहता है। कर्म के साथ सबद्ध जीव ही बद्ध पुण्य (मनुष्य जो मुक्त नहीं है) के रूप में दिखता है। उत्तम कर्म जीवों को उत्तम जन्म प्राप्त कराता है, अधम कर्म अधम जीवन, जैसे जानवर, वनस्पति का जीवन, यहाँ तक कि अधम कर्म जीव को अजीव प्रतीत होने वाले पत्थर, घातु इत्यादि भूत पदार्थों में भी जन्म प्राप्त कराता है। वास्तव में जैन दर्शन इस जगत के समस्त प्रदेशों जीवों की सत्ता स्वीकार करता है और इसलिए इसमें अहिंसा की सर्वाधिक महत्ता मानी गई है। जीव का मूल गुण है—अनत-ज्ञान, अनत वीर्य, अनत दर्शन एवं अनत सुख। किन्तु जीव के ये मूल शुद्ध गुण कर्मों के परदे में छिपे हुए रहते हैं, अननुभूत रहते हैं,—अनादि काल से यह ऐसा है।

मनुष्य (कर्म के साथ सम्बद्ध जीव) आनन्द, शांति चाहता है। यह तभी सम्भव है जब जीव कर्म का आवरण हटाकर अपने शुद्ध गुणों को प्राप्त कर ले। कर्म का क्षय होने पर, कर्म का आवरण हटने पर, जीव उस स्थिति का प्राप्त होता है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव में अनन्त सुख, ज्ञान दर्शन, वीर्य सद्य उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा मुक्त जीव जिन (ईश्वर) कहलाता है, जो अनन्त सुख ज्ञानादि की स्थिति में जिन लोक (सिद्ध लोक) में अतन्त्र काल तक वास करता रहता है।

अतएव जीवन का ध्येय हुआ—मोक्ष प्राप्ति और उसका मार्ग है कर्मक्षय। कर्मक्षय के साधन तीन हैं—(१) सम्यक् दर्शन अर्थात् सच्ची अज्ञा, (२) सम्यक् ज्ञान अर्थात् मुक्ता ज्ञान, (३) सम्यक् चारित्र्य अर्थात् सच्चा आचार। इनकी प्राप्ति अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अरिपक्ष अर्थात् सच्चा वैराग्य पावन करने से होती है। इन साधनों से मनुष्य शत-

धर्म पूर्ण वैराग्य और तप की स्थिति और अन्त मे कर्मक्षय की स्थिति को प्राप्त होता है, जब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है । जीव बन्धन में घनादिकर्म की और जीव मुक्ति मे ग्रहिता की महत्ता होने से जैनाचार्यों ने कर्म और ग्रहिता का सूक्ष्म विवेचन किया है, जो अति तक पहुंच गया है ।

जैनाचार्यों ने कर्मफल और ग्रहिता के सिद्धान्तों का इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन कर डाला कि विश्लेषण करते-करते कर्म सिद्धान्त एवं ग्रहिता-ग्रहिता के उन्होंने इतने भेद, बन्धन के इतने रूप एव दशायें गिना डालीं, एवं उनको परिमाथाओं के इतने जटिल बन्धन मे बाध दिया कि वे सहज सरल व्यावहारिक जीवन से कुछ दूर पड गयी । जैन धर्म मे भी अन्य धर्मों की तरह कई सम्प्रदाय चल पडे । दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय तो बहुत पहले से ही हो गये थे । इन दोनों सम्प्रदायों मे तात्त्विक मतभेद कोई नहीं है—केवल इसी एक बात पर कि कुछ लोग तो अपरिग्रह का पूर्ण आदर्श मानकर जैन मुनियों के लिए दिगम्बर (नग्न) रहना आवश्यक समझते थे, और कुछ लोग इन आचार विषयक बातों मे ढील देने को तैयार थे एवं जैन मुनियों के लिए सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) धारण करना आवश्यक समझते थे—ये दो भेद हो गये । जिन मन्दिरों, देवों और पुरोहितों के प्राङ्गण से ऊपर उठकर जैन धर्म के प्रवर्तक चले थे, उन प्रवर्तक बीयंङ्करी की ही मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित किया गया और वे ही मन्दिर, पूजा आदि इस धर्म के अंग बन गये, यहां तक कि आज भारत के मन्दिरों में जैन मन्दिरों की संख्या बहुत अधिक है ।

किन्तु फिर भी जैन दर्शन का अपना एक स्थान है । उन दार्शनिक बातों के अलावा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जैन दर्शन की एक विशेषता है उनका अनेकान्तवाद और स्याद्वाद । अनेकान्तवाद का आशय है कि वस्तु का ज्ञान अनेकाङ्गी, अनेक रूपात्मक है । किसी भी पदार्थ का सत्य ज्ञान समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिना ध्यान दिये प्राप्त नहीं किया जा सकता । अर्थात् वस्तु को उसकी निविशेष स्थिति में परीक्षा नहीं की जा सकती, उसकी परीक्षा अन्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध की स्थिति में ही चाहिये—उसका सापेक्ष निरूपण होना चाहिए । प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं और अनन्त सम्बन्ध । बद्ध (छद्मस्थ) मानव में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह अनन्त धर्मात्मक वस्तुओं का पूर्ण निरूपण कर सके, अतएव वस्तु के विषय मे उनका ज्ञान अपूर्ण होता है । अतर्थात् किसी वस्तु के विषय मे जब वह किसी तथ्य का निरूपण करता है तो यह कहता है कि वस्तु का यह रूप तो है ही किन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति कोई दूसरा तथ्य उस वस्तु के विषय मे बताता है तो वह भी सत्य हो सकता है । इस विचार पद्धति को जैन दर्शन वा स्याद्वाद कहते हैं । स्याद्वाद की भावना से जैन दर्शन एव धर्म की श्रेष्ठ सहिष्णुता का परिचय मिलता है । वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तथ्य का पूर्ण परिचय तो 'सिद्ध पुण्य' को ही हो सकता है जिसका गुण ही अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन है ।

(३) भारतीय धार्मिक-मानस का विकास

धर्म की धारा वैदिक युग की वैदिक ऋचाओं और मन्त्रों मे प्रकृति

श्रीर विज्ञान, आत्मा और 'परमात्मा के रहस्यो को उद्घाटन करती हुई, यज्ञयागादि मे कर्मकाण्ड की दुरुहता प्राप्त करती हुई और उपनिषदो मे दार्शनिक अनुभूतिया करती हुई बहती चली जा रही थी। पुरोहितो यज्ञयागादि के दुरुह कर्मकाण्ड से जब यह धारा अवहृद होने लगी तो बुद्ध और महावीर आये, जिन्होने इस अवहृद होती हुई धारा की प्रणस्त मूमि पर प्रवाहित किया। इन धर्मों का अध्ययन हमने किया है।

वैदिक हिन्दू, जैन बौद्ध धर्मों के बाह्यातरो को छोडकर उनके सैदान्तिक आधरों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म आत्म, ब्रह्म (ईश्वर), कर्मवाद और मोक्ष के विचारों पर आधारित है, सृष्टि ब्रह्म का प्रस्फुटन है। जैन धर्म आत्म कर्मवाद और मोक्ष के विचारों पर आधारित है, सृष्टि अनादिकाल से स्वतः ६ मूल तत्वों (जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, काल, और आकाश) में स्थित है, बौद्ध धर्म न किसी आत्मा को मानता, न किसी ब्रह्म को और कह सकते हैं कि कर्मवाद की भी इस धर्म में स्थिति नहीं है। यह धर्म तो सृष्टि को एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र मानता है। यह विचार आधुनिक भौतिकवाद से मिलता-जुलता है। शुद्धाचार द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विचार इसको अवश्य मान्य है।

हिन्दू धर्म में मोक्ष का अर्थ है जीवात्मा का परब्रह्म मे विलीनीकरण। जैन धर्म मे मोक्ष का अर्थ है जीव को अनन्त सुख, ज्ञानादि की उपलब्धि और अमरत्वपद की प्राप्ति—सुखमय, ज्ञानमय अमरत्वपद प्राप्त करके जीव जिनलोक (भर्तृलोक—सिद्धलोक) में अनन्तकाल तक विचरण करता रहे। बुद्ध धर्म मे मोक्ष का अर्थ है जीवन में दुःख से पूर्ण निवृत्ति और सम्पूर्ण सुख शान्ति की प्राप्ति।

हिन्दूओं का सृष्टि के प्रति सत्य के सम्बन्ध मे मूल मन्त्र है—सद्ब्रह्मदानन्द—१. सत्, २. चित्, ३. आनन्द। इसके ठीक विपरीत बौद्धो की स्थापना है—सत् की जगह असत् (कुछ भी चीज अपनी स्थिति मे ठहरने वाली नहीं—सतत परिवर्तनशील है, अत कैसे किसी भी चीज की सत्ता मानी जा सकती है), चित् की जगह अचित् अर्थात् अनात्मवाद—अर्थात् सर्वव्यापी, सर्वकालीन, अमर कोई आत्मा नहीं, चेतना तो शरीर का एक गुण है—जो शरीर के साथ सतत परिवर्तनशील है और जिसका अन्त भी शरीर के विघटन के साथ-साथ हो जाता है। ३. आनन्द को जगह दुःखवाद अर्थात् सृष्टि के गहनतम तल मे सुख नहीं किन्तु दुःख व्याप्त है। किन्तु इन धर्मों का रूप इन सूक्ष्म सिद्धान्तों मे सीमित नहीं था, जैसा उल्लेख भी हो चुका है। जन साधारण मे इन धर्मों के स्थूल रूप ने प्रशस्ति पाई। वेदो मे उषा, वरुण, सूर्य, इन्द्र आदि देवताओं के प्रतिरिक्त "विष्णु" नाम के एक साधारण देवता का भी नाम आता है। धीरे-धीरे इस देवता के रूप और इसके प्रति भावना मे परिवर्द्धन होता रहा। रामायण काल तक इस देवता का कोई महत्व नहीं था। महाभारत मे इस देवता का महत्व बढ़ता है, और फिर पुराणो मे इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, और यह ब्रह्म के ही रूप माने जाते हैं। इस रूप में इनके प्रति पूजा की भावना का उद्भव ईसा पूर्व पाचवी ६ठी

शताब्दी में हो चुका था। इसके बाद इनके अवतार रूप में इनकी प्रतिष्ठा होती है। सम्भवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में या इसके भी कुछ पूर्व श्रीकृष्ण की भावना का इसमें सम्मिलन हो जाता है, अर्थात् ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ लोग यह मानने लग गये कि श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार थे। विष्णु की अवतार रूप में पूजा का भाव नागवत धर्म के नाम से धीरे-धीरे प्रायः समस्त हिन्दुओं में प्रचलित हो जाता है। ईसा की ११वीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर १९वीं शताब्दी तक अनेक भागवत धर्माचार्यों द्वारा विष्णु रूप में कृष्ण, राम, विट्ठल या विठोवा मूल रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जन साधारण के लिये अब राम, कृष्ण, विट्ठल ही परमात्मा हैं, सृष्टि के नियता हैं, मानव के मायविधाता हैं। ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धर्माचार्य रामानुज, फिर १४वीं शताब्दी में उनके चेले रामानन्द और फिर १७वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास के अद्भुत काव्य 'रामायण' ने राम और राम-भक्ति को जनजन के हृदय की एक अपूर्व सवेदनात्मक अनुभूति दी। राम और राम-भक्ति से जनजन का मानस प्लावित हो उठा। इसी प्रकार श्री नागवत पुराण, एव १२वीं शताब्दी के श्री निम्बार्क स्वामी, फिर चंडीदास और विद्यापति कवि, फिर १६वीं शताब्दी के श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर १७वीं शताब्दी के बल्लभाचार्य और भक्त महाकवि सूरदास के "भूरसागर" में जनजन के हृदय को श्रीकृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम के माधुर्य से प्लावित कर दिया। इस प्रकार आज हम हिन्दू मान में राम और कृष्ण की भावना प्रतिष्ठित पाते हैं।

एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास—वही ईश्वर सृष्टि का नियता है, वही मानव का मायविधाता—ऐसी मान्यता, ऐसी स्थिति आज भी मसाल के बहुजन समाज की बनी हुई है। ईसाई धर्म का, जो प्रायः यूरोप, अमेरीका महाद्वीपों में प्रचलित है, ईसाई भी ईश्वर के फंमले में भरोसा करता है; मुसलमान धर्म का, जो प्रायः अरब, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में प्रचलित है, मुसलमान भी खुदा की मर्जी और तकदीर में एतवार करना है। चीन, तिब्बत, हिन्दचीन, जापान इत्यादि देशों में भी करोड़ों बौद्ध हैं जो बुद्ध के ईश्वरीय रूप में विश्वास करते हैं और अपने सुख समृद्धि और कल्याण की स्थिति बुद्ध की कृपा पर आश्रित मानते हैं; नास्तिकवादी हम में भी आज ऐसे अनेक साधारण जन हैं जिनके लिए गिरजा और ईश्वर एक मत्व नव्य है और यही मानते हैं कि यह 'मम' ईश्वर की ही करनी है।

यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म तो अपने प्रारम्भ से ही एक व्यक्तिगत ईश्वर रूप पर आश्रित हैं; भारत में अपने प्राचीन इतिहास के युग पुरवों यथा राम और कृष्ण में व्यक्तिगत ईश्वर की प्रतिष्ठा की। बौद्ध और जैन धर्मों ने अपने धर्म-प्रवर्तकों में यथा बुद्ध और महावीर में व्यक्तिगत ईश्वर की बलना की।

मानो व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना किए बिना मनुष्य का काम ही नहीं चला। भगवान के प्रति अनुराग, भक्ति, मानव मन की स्वात् एक भाव-भूतक, सवेदनात्मक आवश्यकता थी।

प्राचीन चीन की संस्कृति (THE ANCIENT CHINESE CIVILIZATION)

(प्रारम्भ काल से लेकर ६६० ई० तक)

भूमिका

मिस्र, मेसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोन, असीरिया), भारत और चीन की सभ्यतायें ससार की चार सबसे प्राचीन सभ्यतायें मानी जाती हैं। मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें आज लुप्त हैं—वे केवल ऐतिहासिक स्मृतियाँ मात्र रह गई हैं। भारत और चीन की सभ्यतायें अभी तक जीवित हैं और इनमें पुरातन हजारों वर्षों की परम्परायें एवं ज्ञान विज्ञान की धारा अब भी प्रवाहमान हैं। चीनी सभ्यता के विषय में, चीन भारतीय शान्तिनिवेदन के प्रसिद्ध प्रो० तानयुनशान का मत है कि “पश्चात्य विद्वान मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता को काल के हिसाब से सबसे पुरानी मान लेने में गलती करते हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास का ज्ञान प्रायः नहीं के बराबर है एवं चीनी संस्कृति को वे हृदयगत नहीं कर पाये हैं।” प्रो० तानयुनशान की राय में चीनी सभ्यता मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं एवं कथित वाणी के आधार पर चीनी लोगों का ऐसा विश्वास है कि चीनी सभ्यता का उद्भव करने वाला “पान-कू” देवता था। उसी न सृष्टि को रचा था और वहीं इस ससार का शासनकर्त्ता था। उसके सात हाथ और घाठ पैर थे। ‘पान-कू’ के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्भव था। १ टीन हूमांग—स्वर्ग का सम्राट २ टी हूमांग—पृथ्वी का सम्राट ३ जैन हूमांग—मनुष्य का सम्राट। इन तीनों पौराणिक सम्राटों के बाद “गोहू ची” अर्थात् दस युगों का काल आता है। प्रत्येक युग का पृथक पृथक वर्णन करती हुई पृथक पृथक पुस्तकें हैं, जिनमें प्रत्येक युग का विशद वर्णन है; किन्तु ये सब पौराणिक, सम्भवतः कल्पित गाथायें हैं।

चीनी विद्वान प्रो० तानयुनशान ने चीनी सभ्यता के काल को—प्रादि प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकास-क्रम को ७ काल विभागों में

प्राचीन चीन की संस्कृति

विभक्त किया है—

प्राचीन युग—

१. प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल — प्रनिश्चित पुरातन काल से २६६७ ई० पू० तक ।
२. स्थापना — ह्वान्गटो—“पीत सम्राट” से तांगयन्गो और यू शून तक २६६७-२२०६ ई० पू०
३. विकास एवं विस्तार — सुई, शांग और चाऊ, तीन काल खंड २२०६-२५५ ई० पू०
४. भारत से सम्पर्क — चिन वश, हान वंश, तांग वंश ६००-२५५ से ६६० ई० सन्

मध्य युग—

५. उत्थान — सुंग वंश, युमांग वंश, मिंग वंश ६६०-१६४३ ई०

प्राधुनिक युग—

६. यूरोप से सम्पर्क — चिन (मंचू) वंश १६४४-१९११ ई०
७. नव-उत्थान — १९११ में प्रजातंत्र की स्थापना से १९४९ ई० तक

अब एक आठवा काल विभाग हो सकता है। सन् १९४९ ई० में कोम्प्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना से आज तक ।

१. प्रारम्भिक एवं अन्वेषण काल

चीन में अति प्राचीन अनिश्चित पुरातन काल से सभ्यता का विकास हुआ। पुरातन चीनी ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार चीनी विद्वान युत्साओ ने गृह-निर्माण कला का आविष्कार किया; स्वीजेन ने अग्नि का आविष्कार किया; फूसी ने मछली के शिकार एवं जाल बनाने की कला का आविष्कार किया; एवं उसी ने मनुष्यों को सितार पर गायन विद्या सिखाई। फूसी ने ही विवाह के नियम बनाये, एग बाठ चित्रों का आविष्कार किया जिनके बाद लेखन कला का विकास हुआ; उसी ने काल गणना का हिसाब लोगों को सिखाया। फिर शेननुजू प्राये जिन्होंने लोगों को कृषि विद्या सिखाई, एवं व्यापार विनिमय और औषधि विज्ञान का प्रारम्भ किया। उन्हीं काल गणना विज्ञान में सुधार किया। ये सब अन्वेषण प्रथावा आविष्कार आज से प्रायः १० हजार वर्ष पूर्व हो चुके थे और इस प्रकार सभ्यता की नींव डल चुकी थी।

चीन की कहानी की यहाँ तक तो बात हुई चीनी पुरातन साहित्य एवं चीन परम्परागत विश्वासों के आधार पर। अब हम आलोचनात्मक

ऐतिहासिक दृष्टि से चीन की सभ्यता का इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व तक तो पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि चीन का इतिहास जानने की ओर गई ही नहीं थी। किन्तु शनैः शनैः यह बात महसूस की गई कि मानव जाति एवं मानव सभ्यता के विकास में चीनी लोगों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चीन सभ्यता में मानव अनुभव का एक विशिष्ट अंश समाहित है एवं इस संस्कृति में मानवीय दृष्टि से अनेक आकर्षक एवं स्थायी तत्व विद्यमान हैं। शनैः शनैः चीन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक खोज होने लगी एवं पुरातत्ववेत्ताओं एवं आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन चीन के इतिहास का एक ढांचा बनाया। चीन में इस सम्बन्ध में बहुत सामग्री उपलब्ध है—वहाँ का प्राचीन साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र इत्यादि।

चीनी लोगों की उत्पत्ति

चीनी लोगों की परम्परागत मान्यता तो यह है कि उनका उदभव चीन में ही हुआ और उनकी सभ्यता अनादिकाल से चली आती है, उसकी प्राचीनता के विषय में अनेक लोक गाथायें जिनका कुछ उल्लेख ऊपर किया जा चुका है बनी हुई हैं। किन्तु इन विश्वासों और गाथाओं को वैज्ञानिक इतिहास का आधार नहीं माना जा सकता। आधुनिक अनुसंधानात्मक ढङ्ग से प्राचीन चीन का इतिहास जानने एवं लिखने के प्रयास किये गये हैं—जो कि अभी वे सबके सब पूर्ण एवं सिद्ध नहीं माने जा सकते। उनके अनुसार चीनी लोगों की उत्पत्ति के विषय में अभी तक कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। एक मत तो इस प्रकार है—नव-पाषाण युग के आरम्भ काल में ही अर्थात् आज से १०-१२ हजार वर्ष पूर्व हम मानव जाति को कई प्रजातियों में खासकर ४ प्रजातियों में विभक्त हुआ पाते हैं और साथ ही साथ उनको दुनिया के अलग अलग चार विशेष भागों में बसा हुआ पाते हैं। उन प्रमुख चार प्रजातियों यथा नोडिक, आस्ट्रेलॉइड, नीग्रो, मंगोल में से, ये चीनी लोग मंगोल प्रजाति के हैं जिसका वर्ण पीला, उमरी हुई गाल की हड्डियाँ एवं चपटी नाक होती है, और जो उस काल में उन प्रदेशों में बसी हुई थी जो आधुनिक चीन मंगोलिया इत्यादि हैं। दूसरा मत है कि ये लोग मंगोल उपजाति के नहीं हैं इनकी स्वतन्त्र ही अपनी उपजाति है। या तो प्रादि में ही इनका उद्भव चीन में हुआ या संभव है प्राचीन पाषाण युग के उत्तरार्ध में (आज से लगभग १५२० हजार वर्ष पूर्व) मध्य एशिया से जाकर कुछ लोग चीन के उत्तरी भाग ह्यांगहो नदी की तरेटी में, तथा दक्षिणी भाग यांगटीसिक्वांग नदी की तरेटी में बसे, और वहाँ का प्राकृतिक परिस्थितियों एवं जलवायु के अनुरूप उन लोगों का, उनकी भाषा और सभ्यता का विकास हुआ। इस बात का अनुमान किये लोग मंगोल प्रजाति का नहीं हा इससे भी लगाया जाता है कि उनकी चीनी भाषा यूराल आल्टिक परिवार से (जिसकी एक प्रमुख भाषा मंगोल है) सर्वथा भिन्न है। जो कुछ हो, इतना निश्चित माना जाने लगा है कि ये चीनी लोग उसी काल में जब से इनके सगठित जीवन का पता लगा है, गावों में रहते थे, एवं खेती करते थे। पश्चिम से बर्बर लोगों के आक्रमण होते थे और ये सताये जाते रहते थे, किन्तु

फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके सामाजिक संगठन का विकास हो रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी ग्राम कम्यूनीटीज से छोटे छोटे नरदारों के राज्य बने इन राज्यों से सन्तशाही प्राप्त स्थापित हुए ये सामन्तशाही प्राप्त धीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने। इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई धार्मिक अथवा राजनैतिक शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्व था जिनमें परिवर्तित होकर जाने या अनजाने ये समस्त चीनवासी एक सूत्र में बंध रहे थे। वह तत्व था—“सांस्कृतिक एकता की भावना”। उनको यह मान होने लगा था कि प्राचीन वे लोग हैं और प्राचीन एव गौरवमय उनकी सभ्यता, एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श समस्त चीन को एव बहा के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अभूतपूर्व काम किया चीन के सर्वप्रथम सम्राट ह्वान्गती (Huang Ti) ने जो कि विश्व इतिहास में ‘पीत सम्राट’ के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य २६६७ ई० पू० में स्थापित हुआ, अर्थात् आज से लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पूर्व। उसी समय से चीन का तारीखवार इतिहास प्रारम्भ होता है। उस काल में मिस्र में बड़े बड़े फेरो और सुमेर में बड़े बड़े राजा राज्य करते थे। इन दोनों देशों में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, मन्दिर और गुजारी ये व्यापार होता था और सभ्यता का विकास हो रहा था। भारत में गिन्धु सभ्यता (मोहेजोदारो और हरप्पा) विकासमान थी और एशियामाइनर, फ्रीट्रॉप और सीरिया आदि प्रदेशों में मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यता का प्रसार होने लगा था। भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार “सप्त सिधव” में वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था और स्वात् उसका सम्पर्क ईरान, दक्षिण भारत में द्रविड सभ्यता, तथा सिंधु सभ्यता तथा अन्य उपरोक्त सभ्यताओं से होने लगा था। यहूदी, ग्रीक, और रोमन लोगों का तो इतिहास में अभी तक नाम भी नहीं था। उपरोक्त चीन, भारत, मिस्र, मेसोपोटेमिया एव भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों को छोड़कर, बाकी की दुनिया पचा—यूरोप, उत्तरी एशिया दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि—अज्ञातावस्था में या तो सर्वथा अज्ञान या अर्द्धसभ्य अवस्था में पड़ी थी। उपरोक्त “पीत सम्राट” द्वारा २६६७ ई० पू० में चीनी साम्राज्य स्थापित होने के काल से प्रो० तान्युनशान के अनुसार चीनी सभ्यता के इतिहास का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

पापना काल (२६६७-२२०६ ई० पू०)

जैसा ऊपर वह पाये हैं चीन के सर्वप्रथम सम्राट ह्वान्गती—“पीत सम्राट” ने २६६७ ई० पू० से चीन में राज्य करना प्रारम्भ किया और वहाँ एक साम्राज्य की स्थापना की। इस सम्राट ने लगभग पूरे १०० वर्षों तक चीन में राज्य किया। इसी सम्राट को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता है और चीनी लोग सभी अपने आपको इस पीत सम्राट वंशज मानते हैं। यह सम्राट महापंडित, विद्वान एव आविष्कर्ता था। इसी ने निम्न चीनी का आविष्कार किया—(१) टीपी और पहलाजा (२) गाड़ी और नाव

(३) चुना और रग (४) तीन नयान (५) कृतवन्तुमा (६) मुद्रायें (७) वक्षन । इससे अतिरिक्त प्राचीन काल से चली आती हुई प्रत्येक प्रमुख वस्तुओं में हमने सुधार किये । अपनी प्रचार प्रमिषा शक्ति से हमने श्रुतु निर्देशक विद्या, सोर महल के ज्ञान आदि में अभूतपूर्व सुधार किये । लेबन-कला भी अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में हमी सम्राट के प्रयत्नो से हमी के काल में पहुँची । सम्राट के दो मन्त्री य जिनका काम केवल इतिहास लिखना था । इनकी काल से चीन का लिखित इतिहास मिलता है एवं साहित्य तथा अन्य कलाओं की अनेक पुरतकें भी किन्तु दुर्भाग्यवश ये रिकार्डें म बहुत से भव उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चीन-सी-हूमा (२४६-२०७ ई० पू०) के जमाने में बहुत से पुरातन ग्रन्थ सम्राट व आदेश से जला दिये गये थे । फिर भी अनेक ग्रन्थ छिपाकर रक्ष लिय गये थे और जलने से बचा लिये गये थे । चीन के प्राचीन ग्रन्थों में दो प्रमुख हैं- "यो-चीन" (Yi-Chin) अर्थात् "परिवर्तन के नियम" एवं "शी चीन" (Shi-Chin) अर्थात् "गीतों के नियम ।"

पिछ सम्राट ह्यागटी के बाद दो और प्रसिद्ध सम्राट हुए, तांगयाओ (२२३६-२२१५ ई० पू०) और यू-गुन (२२१३-२२०६ ई० पू०) । इन दोनों सम्राटों ने अपनी अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में बहुत सुन्दर ढंग से चीन में राज्य किया । चीनी धर्म-गुरु एवं विद्वान् कनफ्यूषियस इन सम्राटों की आदर्श सम्राट मानता था और उनकी राज्य व्यवस्था को आदर्श राज्य-व्यवस्था ।

३ विकास एवं विस्तार (२२०६ से २१५ ई० पू०)

इन काल में तीन प्रमुख राष्ट्रवर्गों ने राज्य किया । (१) सुई, (२) शांग और (३) चाऊ । इन प्रारम्भिक काल में चीनी सम्बन्ध अपनी चरम उत्कर्ष की स्थिति में थी ।

सुई काल (२२०५-१७६६ ई० पू०) — इन वर्षों में २७ सम्राट हुए । प्रथम सम्राट यू-महान् ने देश की नदियों की आपन से बचाया । चीन की नदियों में बार बार भयंकर बाढ़ें आया करती थीं, घर-घर सब बह जाया करते थे । नाहों आदमी वे घर-बार हो जात थे, यह एक राष्ट्र व्यापी आफन हुआ करती थी, यू महान् ने बहुत ही बुद्धिमानी और इन्जीनियरिंग कुशलता से चीन की ६ बड़ी नदियों का सम्मान साध कर उनका प्रवाह समुद्र की ओर मोड़ा, जिससे वे नदिया समुद्र में गिरने लगीं । हमी सम्राट के विषय में एक चीनी कहावत है "यदि युन होता तो हम सब मरने ही जाते ।" हमी काल में ठेठ दमरी दुनिया में, मिस्र और उधर मसोपेट्रिया में सोद नील नदी और यू-पीटीम और टार्सीम नदिया के प्रवाह से लोगों की विपदाई की कला का विकास कर गये थे । समस्त देश की सम्राट ने ६ भागों में विभक्त किया, समस्त देश से घातुए एकत्र की एवं प्रत्येक भाग में इन घातुओं के दन दहे बडे महान् कठोर रक्ने ।

शांग काल (१७६६-११२३ ई० पू०) — इन वर्षों में १८ सम्राट हुए । शांग काल के घातुओं ने बने बतन तथा अन्य कला-कौशल व काय चढ भी

शासकों को वस्तु बने हुए हैं। इसी काल के सम्राटों का बनाया हुआ जेड महल प्रसिद्ध है।

चाऊ काल (११२२-२५५ ई० पू०)—इस वंश में ३७ सम्राट हुए। चाऊ काल चीन के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान एवं प्रगति हुई। चीन के प्रसिद्ध धर्म गुरु, विद्वान और महात्मा—कन्फ्यूसियस, लाओत्से तथा ग्रन्थ जैसे मैन-वियम, मोट्झू, चुबांग-जू, यांग-जू एवं शुन-जू इसी काल में हुए। इन महात्माओं की शिक्षा का प्रभाव अब भी समस्त चीनी राष्ट्र मानस पर अंकित है। इस काल में मिन्य मिन्य १० दार्शनिक विचारधाराएँ चीन में प्रचलित थीं। इन लोगों के दर्शन एवं विचारों का अध्ययन आगे करेंगे।

इसके प्रतिरिक्त दो महान् साम्राजिक आन्दोलनों ने इस युग में प्रगति की। पहिला राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध का विकास। समस्त देश को मिन्य मिन्य प्रान्तों में विभक्त किया गया एवं मिन्य मिन्य प्रान्तों को छोटी छोटी इकाइयों में। इन इकाइयों के शासकों को प्रतिवर्ष सम्राट के पास अपनी इकाइयों के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। सम्राट की केन्द्रीय सरकार मिन्य-मिन्य इकाइयों का निरीक्षण भी करती थी। दूसरा आन्दोलन "चिंगटीन" (Ching Tien) प्रणाली कहलाता है। यह भूमि-विषयक प्रबन्ध की एक विशेष प्रणाली थी। इसके अनुसार यह मान्यता थी कि समस्त भूमि का स्वामित्व राष्ट्र के हाथों में है। सब भूमि सब देशों के लोगों में बराबर विभक्त थी, और प्रत्येक को अपनी भूमि के नवें हिस्से की उपज राज्य को देनी पड़ती थी जिससे शासन प्रबन्ध का सर्वा चल सके।

इसी चाऊ काल में कुतबनुमा, नागज, छपाई एवं बाहुद का आविष्कार हुआ। स्वागत्य, धातु-विद्या, बहई की विद्या, युद्ध कला, शासन कला, लेखन, संगीत, गणित आदि विद्याओं का उच्च अध्ययन और विकास हुआ।

४. भारत से सम्पर्क (२५५ ई० पू० से १६० ई० सन्)

इस काल का विशेष ऐतिहासिक महत्व इसी में है कि चीन भारत के सम्पर्क में आया। यह सम्पर्क एक दूसरे को पराजित या वसित करने के लिए या लूटने के लिए नहीं था। चीन और भारत उस प्राचीन काल में ऐसे पिले थे जैसे कोई दो सद्भावी जन मिल रहे हों। इस मिसन से दोनों का भावगत और सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। इस काल में तीन प्रमुख राज्यवर्षों का राज्य रहा—चिन, हान और तांग वंश।

चिनवंश (२५५-२०७ ई० पू०)—उपरोक्त चाऊ वंश के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था। समस्त देश की छोटी-छोटी शासन इकाइयों के शासक स्वतन्त्र बन गये थे। एक राष्ट्रीय शासन की आवश्यकता लुप्त हो चुकी थी। राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, साधारण मानव अपने पुरातन के प्रेम और अन्ध-विश्वास में डूबा हुआ था। विद्वान और दार्शनिक पुरातनवाद की दुहाई देकर प्रकम्प्य बने हुए थे। ऐसी परिस्थितियों

मे चिन प्रान्त का एक प्रबल शासक उठा, चाऊ राज्यवश को उसने उखाड़ फेंका, स्वयं चीन का सम्राट बना और चिन राज्यवश को नीच डाली। यह वही काल था जब प्रिग्दर्शी सम्राट अशोक भारत में राज्य कर रहा था। चिन राजवश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट का नाम चांग-चेंग था। उसने अपना यह नाम छोड़ कर 'शी हुआंग टी' (शी = प्रथम, हुआंग टी = सम्राट; प्रथम सम्राट) नाम धारण किया। इसी नाम से वह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने २२०-२११ ई० पू० तक राज्य किया। अनेक छोटे-छोटे राजा कहते हैं उस समय छोटे-छोटे राज्यों की संख्या लगभग ६ हजार थी। शासक और सामन्त लोग जिनका जाल देश में फैला हुआ था, उन सबको दबा कर और परास्त करके इस सम्राट शी हुआंग टी ने सबको अपने अधीन कर लिया और समस्त देश को एक सुदृढ़ केन्द्रिय राज्य के रूप में बांध दिया। इतने बड़े साम्राज्य को अपने अधीन रखने के लिए एवं सैन्य के आवागमन के लिए देश में सड़को और नहरों का एक जाल सा बिछवा दिया। चीन में यह एक प्रबल सम्राट था। एक अद्भुत अहंभाव इसमें था, वह चाहता था कि उसी के नाम से चीन के सम्राटों का सम्बोधन भी और उसी के जाल में चीन के इतिहास की गणना हो। कुछ ऐसी विच्यन्ती सी है कि चिन राज्यवश के नाम से इस देश का नाम चीन पड़ा। इस संदेह से कि वही चीन का प्रथम सम्राट माना जाय। उसने आदेश दिया कि चीन की सभी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, वह इतिहास जो प्रायः २००० वर्ष पुराना हो चुका था, जला दी जाय, समस्त दार्शनिक ग्रन्थ जला दिये जाय एवं उन सभी विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया जाय जो प्राचीन दर्शन और इतिहास की बातें करते थे। २१३ ई० पू० में इस प्रकार हजारों प्राचीन पुस्तकें जला दी गईं और लगभग ४०० विद्वान दार्शनिक और विचारक बर्त कर दिये गये। केवल वे ही पुस्तकें रखी गईं जो गीतक और विज्ञान से सम्बन्धित थीं। यह भयानक बदरता है किन्तु वास्तव में एक बात और भी थी। चाऊवश के राज्य काल में चीन के उपदेशकों की संख्या बढ़ चली थी, इनमें से अधिकतर तो अशुभ, केवल शब्द सुवाचाल थे, जिनका प्रतीत की दुहाई के बिना काम नहीं चलता था। उनकी निगाह में प्राचीन वर्तमान की प्रतीति सब प्रकार से सुन्दर और महाद् था, सर्वदा प्रत्येक अवसर पर ये केवल प्रतीत का उदाहरण देते थे और वर्तमान जीवन और समाज को कुछ मानते थे। एक दृष्टि से देश का इस हाल ही हो रही थी।

चीनी दीवार—ज्यों ही हुआंग-टी का साम्राज्य अच्युती तरह से चलने लगा उसने बबर हुए लोगों का सबाल हाथ में लिया जो उत्तर-पश्चिम से देश में लगातार हमल करत रहते थे लूटमार मचाते रहते थे और चीनी प्रजा को त्रस्त करते रहते थे। पूर्ववर्ती छोटे-छोटे शासकों ने एवं प्रजाजन ने इन बबर लोगों से हमले से बचने के लिए जगह जगह कई छोटे मोटे किले और कई स्थलों पर दीवारें बना रखी थीं। चिन-वश के इस सम्राट ने बबर घुसवार, घुसवार लोगों के हमल में स्थयी रूप से बचने के लिये उस समय सभी दीवारों में जिपर से हमले होते थे एक मजबूत दीवार बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अतुल धन राशि, जन और शक्ति लगाकर उन दीवारों

के टुकड़ों को और किलों को जो पहले ही से बने हुए थे जोड़ते हुए उसने एक विशाल लम्बी दीवार बनवाई। यह दीवार देश के उत्तर में एक अलघ्य परकोटा के समान खड़ी हो गई। यह दीवार लगभग २२५० मील लम्बी है, १५ से २० फीट तक ऊँची, १० से १५ फीट तक चौड़ी। इस दीवार में जुड़े हुए लगभग २० हजार गुम्बज हैं जिनमें प्रत्येक में लगभग १०० सिपाही रह सकते हैं। इतने मील लम्बी, इतनी ऊँची और चौड़ी, जिनमें लगभग २० हजार गुम्बज हों, और इसके अतिरिक्त १० हजार अन्य छोटे-मोटे निगरानी के लिए स्तम्भ हों, सचमुच एक चमत्कारिक वस्तु है। दुनिया के प्राचीन युग की ७ आश्चर्यजनक वस्तु में से यह एक वस्तु है। २२८ से २१० ई० पू० में यह दीवार बनी। इस प्रकार लगभग सवा दो हजार वर्ष इसको बने पूरे हुए। यद्यपि बीच-बीच में कई स्थानों पर पाज यह दीवार ध्वस्त हो गई है किन्तु फिर भी लगभग सवा दो हजार मील लम्बी यह दीवार आज भी खड़ी है। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशालता के सामने खोटियों के घर के समान दिखत हैं। मनुष्य के हाथों से बनाई हुई इस सत्तार में और कोई दूसरी चीज इतनी बड़ी नहीं है।

शी-हुवांग-टी की मृत्यु के बाद चिन वंश में कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद हान वंश की स्थापना हुई।

हान वंश (२०७ ई० पू० से २२० ई० सन् तक)—लगभग ४०० वर्ष के हान वंश के राज्यकाल में चीनी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में ठेठ बाधुनिक अन्नाम प्रान्त से लेकर पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में मध्य एशिया तक था। इस विस्तृत साम्राज्य में केन्द्रीय शासनाधिकार इसी एक तरकीब से कायम रखा जा सका कि दूर-दूर प्रान्तों में केन्द्रीय राजधानी से ही शासन चलाने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। इसी काल में सम्राट ने चांग-ची नामक एक व्यक्ति को पच्छिमी देशों में भ्रमण करने के लिए भेजा। चांग-ची की यात्रा के वर्णन के फलस्वरूप चीन को अपने इतिहास में प्रथम बार इस बात का गान हुआ कि इस दुनिया में दूसरे लोग और दूसरी सभ्यताएँ भी थीं। ईरान, मिस्र, मेसोपोटेमिया और रोमन साम्राज्य का इनको पता लगा। तभी से चीन की मुख्य दस्तकारी की धीजों के व्यापार की शुरुआत और वृद्धि उपरोक्त पच्छिमी देशों से हुई। देश की गाँव लेकर ऊँटों, सूँघरों और गधों के लम्बे-लम्बे कारिल पच्छिमी चीन और मध्य एशिया के पठारों और रेगिस्तानी भागों को पार करते हुए ईरान तक पहुँचते थे और वहाँ से मिस्र और सीरिया के व्यापारी देशम खरीद कर रोम तक पहुँचते थे। चीन में देशम का उद्योग प्राचीन काल से ही घर-घर में प्रचलित था। आज भी यह शह उद्योग चीनी जनता का मुख्य उद्योग है।

इसी काल में प्राचीन सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो रहे थे। देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन था, अन्य देशों के साथ देशम का व्यापार चल जाने से लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ रहा था, चीन का पण्डित, दार्शनिक और विद्वान वर्ग जो चिन राज्य-वंश काल में दबा

दिया गया था फिर से उचित हो रहा था और यह विद्वतवर्ग फिर से प्राचीन साहित्य और दर्शन की पुस्तकों को ढूँढ ढूँढ कर निकाल रहा था और उन पुस्तकों का उचित अन्वेषण करके उनका सम्पादन कर रहा था। इसी काल में चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार शूमा-चीन (जन्म १४५ ई० पू०) का उदय हुआ जिसने भिन्न भिन्न शासकों के राज्य धरानों में से प्राचीन पुस्तकें ढूँढ कर, उनका अध्ययन करके, चीन का प्रति प्राचीन काल से लेकर ई० पू० पहली शताब्दी तक का एक विषय इतिहास तैयार किया। ग्रीस के प्रथम इतिहासकार हीरोडोटस (४८४-२२५ ई० पू०) की तरह शूमा चीन चीन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हान राज्य वंश के ही काल में राज्य-व्यवस्था के लिए परीक्षा प्रणाली का प्रचलन हुआ। जिस प्रकार वर्तमान काल के कई देशों ने राज्य के ऊँचे-प्रबन्धक और वरिष्ठ चयन के लिए सरकार की ओर से प्रतियोगिता-परीक्षाएँ होती हैं, आज से २००० वर्ष पूर्व चीन में कुछ-कुछ ऐसी ही प्रणाली स्थापित हुई। परीक्षाओं को विशेषतः चीन के महात्मा कनफ्यूसियस प्रणीत पुस्तकों के ज्ञान में उत्तीर्ण होना पड़ता था। परीक्षा की यह प्रणाली आधुनिक काल तक चलती रही, कुछ ही वर्ष पूर्व यह खत्म हुई है।

चाय का आविष्कार—ई० पू० २-३ शताब्दियों में प्राचीन काल के जादू-टोना करने वालों में लोगों का कुछ अधिक विश्वास बढ़ा। हान वंश के अशिक्षित शासकों में कुछ जादूगर लोगों ने यह विश्वास जमाया कि उनके पास चिरायु होने के लिए एक अदभुत दवाई रहती है जिसको पहाड़ और जंगलों की जड़ी-बूटियों से बनाया जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हान राज-वंश के ही काल में जीवन दायिनी बूटी की खोज करते करते लोगों को चाय का पता लगा। इसकी गुणधर्म और स्वाद से चीनी लोगों का यह एक प्रिय पेय बन गया। धीरे-धीरे चाय उनके सामाजिक जीवन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गई। यूरोपियन लोगों को तो चाय का पता कही १८वीं शती में जाकर लगा।

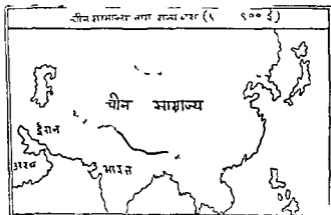
हान राज-वंश काल में ही चीन भारत के सम्पर्क में आया और चीनी सभ्यता और सभ्यता पर भारतीय सभ्यता और सभ्यता का प्रसिद्ध प्रभाव पड़ा। यो तो ऐसा माना जाता है कि "चिन" राज-वंश के पहिले ही भारत का चीन से सम्बन्ध हो गया था किन्तु निश्चित ऐतिहासिक काल जब स्वयं चीनी सम्राट ने बुद्ध धर्म का स्वागत किया वह है ई० सन् ६७। इसके बाद तो अनेक चीनी विद्वान भारत आये एवं भारतीय विद्वान चीन में गये और इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क बढ़ा। यह सम्पर्क राजनैतिक अथवा आर्थिक नहीं था यह सम्पर्क धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। ऐसे प्रसिद्ध चीनी विद्वान जो कई भारतीय भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया एवं जो भारत से बौद्ध साहित्य के हजारों ग्रन्थ एवं प्रतिलिपियाँ चीन में ले गए एवं उनमें से अनेकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, मुख्यतया तीन हैं—फाह्यान, ह्यासान, एवं आइसिंग। वे भारतीय विद्वान भी जिन्होंने चीन में जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन किया एवं अनेक बौद्ध धर्म ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया मुख्यतया ३ हैं,—वश्यपगनू ग, कुमारजीव, गुण-

रत्न । ये वे विद्वान् थे जिन्होंने दो महान् संस्कृतियों का परस्पर मेल बढ़ाया । भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर इतना पड़ा कि मानो वह वहाँ का राष्ट्रीय धर्म ही बन गया । जन साधारण में अपने प्राचीन दार्शनिक विद्वानों एवं महात्माओं कनफूसियस और लाओत्से का नाम इतना प्रचलित नहीं रहा जिनका स्वयं बुद्ध भगवान का । स्थान स्थान पर बुद्ध भगवान की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का, विशाल बौद्ध मन्दिरों, स्तूपों एवं पेगोडाओं का निर्माण हुआ । कनफूसियस और लाओत्से के मन्दिरों तथा केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रह गये, बुद्ध भगवान के मन्दिर छोटे-छोटे गावों तक बन गये । इसके अतिरिक्त चीन के दर्शन, कला साहित्य, नृत्य एवं संगीत पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । फेस्कोपेन्टिंग (दीवार की चित्रकारी) का प्रचलन भी भारत से ही चीन में आया । इस युग में चीन का साहित्य चित्र-कला एवं स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुँचे । जिन राज्य वंश के 'फाफंग-महल' एवं हान राज्य-वंश के 'वाई पांग महल' कल्पनातीत सौन्दर्य के हैं ।

तांग राज्य वंश (६१८-९०६ ई०) — सन् २२० ई० में हान-वंश के समाप्त होने के बाद देश फिर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया । देश में अराजकता का प्रसार हो गया, साधारण जन नियम, शांति और स्थिरता के राज्य को भूल गया । चार सौ वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रही । गडगड करन चार सौ वर्षों तक, यथा २२० से ६१७ ई० तक छोटे मोटे राज्यव्यवस्था के राजाओं का राज्य किसी प्रकार चलता रहा । फिर उत्तर पच्छिम के तांग प्रान्त से एक शक्तिशाली बुद्धिमान नवयुवक शासक का उदय हुआ । चीनी राजाओं की तरह उसने सम्पूर्ण देश को फिर एक सशक्त केन्द्रीय शासन के अधीन किया और तांग राज्य-वंश की नींव डाली । इतिहास में यह दौर पांडु और कुशल शासक तांग ताई-शु गु के नाम से प्रसिद्ध हुआ । शासन की नींव इसने इनको दृढ़ जमाई के तांग-वंश का राज्य ३०० वर्ष तक बहुत धाराम से चलता रहा । इस वंश का राज्य काल केवल शासन व्यवस्था की कुशलता से ही प्रसिद्ध नहीं, किन्तु इसके राज्य काल में काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई । इसका राज्य काल कविता का स्वर्ण युग कहलाता है ।

जिस काल में अर्थात् ८ वी, ९ वी और १० वीं शताब्दी में चीन में तांग-वंश का राज्य था, प्रायः समस्त यूरोप पर एक अधकारमय युग छाया हुआ था निकट पूर्वी देशों (अरब, ईराक, एशिया-माईनर, ईरान) पर इस्लामी आतंक छाया हुआ था और भारत को छोड़ सत्तर में कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ की सम्यता और संस्कृति चीन की सम्यता और संस्कृति के समान समृद्ध हो । उस काल में चीनी सम्राटों की राजधानी में विदेशी लोगों का स्वागत होता था और अनेक धर्मों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे, कुछ ईसाई, कुछ मुसलमान, कुछ फारसी । उस काल की एक मसजिद केप्टन नगर में आज भी मिलती है । इस्लाम धर्म के उदय होने के पूर्व भी अरब लोगों का चीन से सम्बन्ध रहा था और यह अनुमान लगाया जाता है कि अरब लोगों ने कई कलाओं का ज्ञान, विशेषकर कागज बनाने की कला का ज्ञान चीनियों से सीखा और फिर अरब लोगों से यूरोप ने इस कला को सीखा । इसी काल में अरब

और चीन के जहाजों में सामुद्रिक भारार भी होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि सन् १५६ ई० में चीन के सम्राट ने मनुष्य गणना भी करवाई थी और उस गणना के अनुसार उस समय चीन की जन संख्या लगभग ५ करोड़ थी। आज सन् १९५० में ५० करोड़ है। मनुष्य गणना का विचार इतिहास में सब प्रथम स्यात चीन में ही पढ़ने को मिलता है। वास्तव में धर्म के प्रति कट्टरता का भाव चीनी लोगों में कभी भी नहीं रहा। भारत से बौद्ध भिक्षु आते रहते थे और उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ नई कला, नये विचार और नया साहित्य। ऐसा अनुमान है कि उस समय ३ हजार भारतीय बौद्ध भिक्षु और १० हजार भारतीय कुटुम्ब चीन के प्रकेले एक लाघो-यांग प्रान्त में रह रहे थे। दूसरे प्रांतों में भी अनेक भारतीय बसे हुए होंगे। यह बात नहीं कि नई कला और नया साहित्य और नये विचार यों के यों चीन में आना लिये जाते थे। वास्तव में चीन की स्वयं अपनी प्राचीन विचार-धारा स्वयं अपनी कला और साहित्य था। भारत से आई हुई वस्तु नए वायुमण्डल के अनुरूप परिवर्तित होकर ही चीन की कला साहित्य और विचारों में घुल मिल पाती थी। यहां तक कि जिस बौद्ध धर्म का चीन अपना जापान या कोरिया में विकास हुआ वह कई बातों में उस बौद्ध धर्म से भिन्न था जो भारत में आया।

सांग राज्य अथ काल के काव्य और चित्रकलासत्तार के इतिहास में प्रसिद्ध है। इस राज्य-शासक के सत् कलाकार बू लामो जू (जन्म ७०० ई०), कवि चित्रकार वांगरी (६९९-७५९ ई०) एंग लिन शो युआंग (६५१-७१६ ई०) प्रसिद्ध हैं। इनके चित्र विश्व में अपना ही एक स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध कवि ली पो (७०५-७६२ ई०), प्रसिद्ध सत् कवि यु-फु (७१२-७७० ई०), एवं निबन्धकार हान यू (७६९-८२४ ई०) इसी काल में हुए। इसी काल में ७२० ई० में एक सांग सम्राट ने अपने ही महल के उद्यान में एक विशाल संगीत विद्यालय की स्थापना की जहां संगीत के कई सौ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसका प्रभाव चीन के नाटक स्टेज पर पड़ा। चीन का स्टेज अधिक संगीत-प्रधान बना। चीनी लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र वास की बनी गामुरी रहा है।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले अनेक देवी-देवताओं में विश्वास रहा है चीन चीनी लोग अपनी मुख्य समृद्धि के लिए इन देवताओं के सामने बलि चढ़ाते रहे हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता 'स्वर्ग पिता' है। चीन का सम्राट 'स्वर्ग पिता' का पुत्र माना जाता है और मुख्य पुरोहित भी। चीन के प्रसिद्ध नगर पेकिंग में 'स्वर्ग की देवी' नामक एक विशाल मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष चीन के सम्राट शीतकाल में पूजा और प्रार्थना करते रहे हैं और बलि चढ़ाते रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आगन्तुक वर्ष धन धान्य से पूर्ण हो। यही चीन का सम्राट और धर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्व प्रथम व्यक्ति माना जाता रहा है। सम्राट के नीचे चार वर्ग के लोग प्रायः मान्य थे—

१. मण्डारिन—यह चीनी समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, दर्शन, संगीत, इतिहास, गणित इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे। चीन के समस्त ज्ञान विज्ञान की स्थिति और परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी। इसी वर्ग में से सरकार के सब उच्च पदाधिकारी एवं कर्मचारी चुने जाते थे, और इसी वर्ग के लोग पूजा और अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। एक प्रकार से ये लोग भारत के ब्राह्मणों की तरह और पश्चिम के राज पदाधिकारी एवं पादरी लोगों की तरह थे। मण्डारिन भारत के चार निश्चित वर्गों की तरह कोई एक निश्चित वर्ग या जाति नहीं। भारत में तो जातियाँ जन्म से मानी जाती हैं किन्तु चीन में किसी भी वर्ग या कक्ष या परिवार का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके मण्डारिन वर्ग में गिना जा सकता था। चीन में जन्म से या धन के आधार पर कोई वर्ग भेद नहीं है।

२. भूमि जोतने वाले किसान

३. दस्तकारी करने वाले लोग

४. व्यापारी वर्ग

उपर्युक्त चार वर्गों में यह बात ध्यान में आई होगी कि इनमें कोई भी वर्ग सैनिक नहीं है। वास्तव में बहुत अशो तक चीनी सभ्यता एक शान्तिप्रिय सभ्यता रही है और वहाँ के राष्ट्रीय जीवन और मानस की रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि उस जीवन और मानस में युद्ध की वबंरता या शोर के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं रहा है। हाँ जङ्गली तातार या हूण लोगों से, जिनके हमन नुटमार के लिये बराबर चीन पर होते रहते थे, अपने धनजन और संस्कृति की रक्षा के लिये चीन के सम्राटों को सैनिक संगठन करने ही पड़े और उन सम्राटों में से कुछ एक दो ऐसे भी निकले जिन्होंने स्वदेश की सीमा पार करके पड़ोसी देशों पर भी (जैसे मध्यएशिया, हिन्द-चीन तिब्बत इत्यादि पर) अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया; अन्यथा वहाँ का जन और जीवन शान्ति प्रिय ही रहा है—बेवल शान्ति प्रिय ही नहीं, किन्तु बलाप्रिय और रिद्धाप्रिय भी। चीन में सदा सर्वदा विद्वानों के

शास्त्र और कला और साहित्य रचना की परम्परा रही है। विद्वानों के शास्त्र की तो इतनी ठोस परम्परा जिसने विश्व के अन्य किसी देश या जाति में नहीं मिलती।

समाज का बहुसंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन भारत की तरह एक खेती प्रधान देश ही रहा है। वहाँ के किसान मुख्यतः चाय, गेहूँ, धान, बाजरा, प्याज, सरसो और कपास की खेती हज़ारों वर्षों से करते आ रहे हैं। परो में रेशम पैदा करना वहाँ का मुख्य गृह-उद्योग रहा है। पुरुष खेतों में काम करते हैं और स्त्रियाँ घरों में कपड़े की बुनाई का एक अन्य सब धरेल काम। वृषि-भूमि पर प्राचीन काल से ही किसानों का स्वामित्व रहा है और वे उचित भूमि-कर सरकार का देने रहे हैं। परिवार के स्वामी, पिता की मृत्यु पर भूमि का बटवारा बराबर-बराबर भाईयों में होता है, इस प्रकार वहाँ अनेक छोटे-छोटे खेत हैं। राज्य और किसानों के बीच प्रायः कोई बड़ा जमींदारी वर्ग नहीं है, कुछ थोड़े से ऐसे जमींदार प्रबन्ध हैं जिनके पास कुछ विशेष भूमि हो और उसको जोतने के लिये वे किसानों को किराये पर देते हों।

हर काल में हजारों लोग ऐसे रहे हैं जो भाद्यों में बटवारा होने-होने खेतों के छोटा हो जाने पर अपने खेतों को बेच देते थे; ऐसे ही लोगों की सम्राटों की सेना बनती थी और ऐसे ही लोग चीन की "महान दीवार" बनाने में लगे थे और सामूहिक मजदूरों का काम करते थे। प्राचीन मिस्र में बेबीलोन, ग्रीस और रोम की तरह चीन में कोई गुलाम वर्ग नहीं रहा है।

समाज में स्त्रियों का स्थान

प्राचीन चीनी समाज में स्त्री का स्थान बहुत गौरवपूर्ण नहीं माना जाता था। स्त्रियों को चल और अचल सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। कन्यामित्र के समय तक तो यह दशा थी कि पिता अपनी पुत्री तथा पत्नी को बेच भी सकता था। स्त्री को घर के अलग कमरे में रहना पड़ता था और सामाजिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं था। कन्याओं की सपने कोमार्य की सजगतापूर्वक रक्षा करनी पड़ती थी, किन्तु कुमार पर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई विशेष आग्रह नहीं था। पुरुष तो कई विवाह कर सकते थे, एन ही विवाह की स्थिति में उपस्थित भी रह सकते थे अपनी स्त्री को किसी भी कारण पर तलाक दे सकते थे किन्तु स्त्री को यह सब स्वतन्त्रता नहीं थी, मानो स्त्री तो पुरुष के बटल उपभोग का साधन ही। किन्तु स्त्री को एक नैसर्गिक महत्ता चीनी सभ्यता में परीक्षित या अपरीक्षित रूप से स्वमान्य थी, वह यह कि केवल स्त्री ही परिवार का चलन करती थी—घर परिवार की वृद्धि।

प्राचीन चीन में ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल की उन्नति

ई० पू० २५६ में चिन वंश के सम्राट् सी ह्यांगटी "प्रथम सम्राट्" के काल से लेकर सन् १६४४ में मिंगजण के राज्य काल तक लगभग दो हजार वर्षों में,

चीन में साहित्य, कला, विज्ञान की खूब उन्नति हुई। इन दो हजार वर्षों के लम्बे काल में चाहे राज्यभंगों ने पलटा खाया हो, देश कई बार, छोटे-छोटे टुकड़ों और राज्यों में विभक्त हुआ हो, किन्तु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य और दर्शन की उन्नति बराबर होती रही। इस काल में समस्त यूरोप, ग्रीक और रोमन साम्रज्यता काल के कुछ वर्षों को छोड़कर ११वीं शती में रिनैसांसाने के पहिले तक प्रायः असम्य और अन्धकारमय ही रहा। चीनी परम्परा को मानें तो कह सकते हैं कि गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र के प्रारम्भिक मूलतत्वों का ज्ञान चीनियों को ही चुका था। ये बातें तो ऐतिहासिक तथ्य हैं कि ई० पू० छठी शताब्दी तक वे सूर्य और चन्द्र ग्रहणों की सही सही गणना करने लग गये थे एवं चन्द्रमा की गति पर आधारित पंचांग बनाने लग गये थे। चीन में बहुत प्राचीन काल में ही लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। ई० पू० तीसरी शताब्दी में लेखन के लिये सुन्दर ब्रह्म का, ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी में छपाई का, एवं ई० सव की दूसरी शताब्दी में कागज का आविष्कार हो चुका था। अतएव पुस्तकें खूब छपती थीं। पाँचवीं शताब्दी में दिग्गोचक यन्त्र एवं छठी शताब्दी में बारूद का आविष्कार भी हुआ। चीनी कारीगर बड़े-बड़े विलक्षण पुल बनाते थे; वे चीज गरम करने के लिये एका स्थाना पकाने के लिये कोयले और गैस का प्रयोग भी करने लग गये। जल शक्ति से अनेक भारी काम जैसे घाटे की चक्की चलाना इत्यादि काम करने लग गये थे। प्राचीन काल से ही उनकी बड़ी-बड़ी सामुद्रिक जहाजों भी प्रचलित थीं एवं प्राचीन केवीलोन, मल्ल और भारत से व्यापार होता था। इनेमल, लाख और हाथी दान की खुदाई का बहुत सुन्दर काम करते थे। चमकदार रत्नों के रेशमी कपडे बुने जाते थे।

चीन की एक हस्तकला विशेष उल्लेखनीय है। वह है चीनी-मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला। प्रत्येक युग में चीन के कुशल कलाकार पकी चीनी की मिट्टी के सुन्दर सुन्दर बर्तनों की रचना करते रहे हैं। वहाँ की यह कला अति प्राचीन है, उसकी यह प्राचीनता पूर्व-प्रस्तर युग तक जाती है। वहाँ के बर्तनों की कलापूर्ण आकृतियों सुन्दर शीतल रंगों और उन पर चित्रित चित्रों ने देश विदेश के लोगों को हमेशा मोहित किया है। इस कला में चीन शायद अपना कोई सानी नहीं रखता।

चीनी लोग बाड़े तथा हाथी दान की सुन्दर मूर्तियाँ भी बनाते थे। शान तथा चाऊ युग की अनेकें सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ के निवासी स्त्री पुरुषों की मूर्तियों का निर्माण करना उचित नहीं समझते थे, यद्यपि पशुओं की आकृतियों का अकन बड़ी ही सजीवता के साथ किया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीन में मूर्ति-कला की प्रसाधारण उन्नति हुई। तांग युग में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की सैकड़ों सुन्दर मूर्तियाँ बनीं जा अथ भी सुरक्षित हैं।

चीन की भवन निर्माण कला की विशेषता विशालता नहीं थी। भवन बनाने में चीनी लोग सड़क का अधिक उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार

प्राचीन चीन की संस्कृति

के बाद प्रत्येक बौद्ध मन्दिर जिनको पगोडा कहते हैं, बनवाए गये। पेकिंग के निकट शयन करते हुए बुद्ध का एक मन्दिर है, जिसे फागूसन नामक बला समालोचक ने चीन की सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति कहा है।

काव्य और कला

चीन की चित्रकला में एक अनुपम शपनापन है जो विश्व के सभी अन्य देशों की कलाओं से सर्वथा भिन्न है। रेशम के कपड़ों या कागज पर अंकित चित्र-जिनमें न रंगों की कोई विशेष छटा है, न आकारों की विशेषता, न मानव या पशु आकृतियों की वास्तविकता—सहसा हृदय पर एक मौम्य शान भाव अंकित कर जाते हैं,—मानो प्रत्येक चित्र एक कविता हो। बलाकार ब्रह्म उठाता है चित्रपट पर हल्के हाथ से इधर उधर कुछ ब्रह्म लगाना है और एक स्थायी भाव का चित्र प्रस्तुत कर देता है। उसके चित्र में पारंपरिकत्व—वस्तु की दूसरी या निकटता का, आकार या रूप की वास्तविकता का, लाइट, शेड या रंग का महत्व नहीं, चित्रकार तो बस कुछ रेखाओं से किसी भाव का, मन को किसी मूढ़ का संकेत सा दे जाता है—ऐसा संकेत जो हृदय में अंकित हुए बिना नहीं रह पाता। चित्र के आकार [Form] में वह एक ऐसी सफ़र तय उत्पन्न कर देता है जो मानो दार्शनिक प्रामाण्य दे जाती है उस एकरस शानि का जो सृष्टि के अन्तराल में छिपी है। चीनी चित्र इसी शानि या तय की अभिव्यक्ति है। जिस-जिस चित्रकार ने सचमुच इस भाव का अनुभव किया है और ईमानदारी से, प्राडम्बर रहित होकर सरल रीति से उसे अपने चित्र में उतारने का प्रयत्न किया है वही अपनी कला में महानता को प्राप्त हुआ। ऐसी कला में चित्र का विषय कुछ भी हो सकता है, किन्तु अचित्रकार चित्रों का विषय प्रकृति ही है। चित्रों में फूल, पशु-पक्षी, कीड़े एवं एकान्त भरने खूब मिलते हैं। सबसे यही प्रामाण्य मिलता है कि मानो प्रकृति और जीव, जगत की शक्ति में एकरस होकर, चले जा रहे हों।

जो भाव चीन की चित्रकला में अंकित है वे ही भाव वहाँ की कविता में भी अंकित हैं, दोनों की आरम्भ एक ही है। जैसे प्रत्येक चित्र मानो एक कविता है वैसे ही प्रत्येक कविता मानो एक चित्र है। चीन में अनेक चित्रकार कवि थे, और अनेक कवि चित्रकार। वहाँ महाकाव्यों का विकास नहीं हुआ और न लम्बे कविताओं का। काव्य की दुनिया में वहाँ छोटे-छोटे गीत हैं या छोटी-छोटी कविताएँ, और वे भी शब्द, तूक और अलंकार के आडम्बर से बिल्कुल रहित—सीधे सीधे छोटे-छोटे चित्रशब्द जो किसी भाव का प्रामाण्य प्रकट करा जाते हैं, और बस इतना ही गया तो कवि सफ़र। कविता का विषय कभी भी गम्भीर दार्शनिक नहीं; मानवीय मन की प्रतिदिन की सुप्त दुःख की शान्ति, जगत की प्रत्येक वस्तु के प्रति आत्मिक का भाव, और फिर प्रकृति में शान्ति पा लेने की प्रच्युत इच्छा—यही कविता और गीतों के विषय हैं। कवि धु-तू को एक कविता का अंश लीजिये—

जब कोई जगह इतनी सुन्दर हो तो

मैं धीरे बसता हूँ। चाहता हूँ सौंदर्य मेरी आत्मा में उतर पाय।

एक-दो के पत्तों को छूना मुझे माता है,
गहरी फूक मैं उनमें देता हूँ नीचे मुलायम बाल पाने को ।
पलटिझी को गिनना भी मैं चाहता हूँ
घोर नीलना उनके सौरभ को ।
घास पर बैठना भी एक आनन्द है ।
सुरा की यहा जखुरत नहीं फूल जो मुझे दे रहे हैं इतनी मस्ती ।
सूब प्यार करता हूँ मैं पुराने वृथा को—
घोर नीलम जैसी नीली समुद्र की लहरों को ।

प्राचीन चीन के तीन महान चित्रकारों [बू-त्साओ-जू, वागवी, लिनशी युमांग] का एव दो महाद कवियों [ली-पो एव शु फू] का उल्लेख सिद्धने भ्रम्याय में हो चुका है ।

भाषा और साहित्य

ऐसा अनुमान है कि चीनियों ने लिखन कला [लिपि] का आविष्कार २००० ई० पू० से भी पहले कर लिया था । उनकी लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि है, जिसमें प्रत्येक भाव, विचार, और वस्तु को प्रगट करने के लिए चित्र के समान अलग-अलग चिन्ह हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं । ऐसे चित्रों की संख्या लगभग ४० हजार है । लोगों के लिये यह भाषा लिखना सीखना कितना कठिन होना होगा । प्राधुनिक युग में तो इसमें अनेक सधार और परिवर्तन किये गये हैं और इसको सरल बनाया जा रहा है । और, उक्त कठिन चित्रलिपि में ही प्राचीन चीन के सभी ग्रंथ लिखे गये । चीन का प्राचीन साहित्य विशाल है । केवल कुछ प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाना है ।

चीन के प्राचीन ग्रंथ तो दो माने जाते हैं—(१) शी-चिन, अर्थात् "परिवर्तन के नियम" (*Book of Changes*), (२) शी-चिन, अर्थात् "गीतों के नियम" (*Book of Songs*) । अनुमान है कि इनका सकलन २३५७ से २२०६ ई० पू० तक के काल में हो चुका था ।

शी चिन

इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले प्राचीन तार्किक विचार और अनुभूतियाँ संगृहीत हैं । विचारों की अभिव्यक्ति रहस्यात्मक है । चीन के प्राचीन महात्माओं ने जगत की परिवर्तनशीलता और गति की देखा । उन्होंने सोचा विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक गति में दो आधारभूत तत्व सम्पन्न रहने हैं वे तत्व हैं "यांग" (पुण्य-प्राण, चेतन तत्व), और "यिन" (स्त्री, शक्ति, -जड, भूतत्व) । इन दो तत्वों के परस्पर मिलन-विच्छेद में ही असह्य रूप-रग-गति वाली

1 Will Durant, 'Our Oriental Heritage' में उद्धृत अंग्रेजी के अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है, उसी मिलन विद्योह में प्रकृति के समस्त नियम, इतिहास की समस्त गति समाई रहनी है। जगत् की इस समस्त गतिगतिना और परिवर्तनशीलता के पीछे चीनी महात्माओं ने एक मधुर समरस्य की अनुभूति की। यो-चिन का चीनी साहित्य में बड़ी महत्व है जो भागीय साहित्य में बेध का है। छटी शताब्दी ई० पू० में चीन के महात्मा कनफूजिजिन ने यो-चिन पर एक बृहद् माध्य लिखा। उसके जीवन की एक जबरदस्त चाह यही थी कि यो-चिन का अध्ययन करते-करते वह अपना जीवनसापद कर दे।

यो-चिन

यह ग्रन्थ प्राचीन काल के छोटे-छोटे गीतों एवं कविनामों का संग्रह है। ये गीत छोटे-छोटे भाषा चित्र हैं उन प्राकृतिक दृश्यों के जो चीनी मानस को भाते थे। इन गीतों में सीधी, सरल बन्धिका है उस सहज आत्मिक की जो चीनी मानस में बनी रहती है। सृष्टि के प्रत्येक साधारण वस्तु के प्रति—चावल और बाजरा के प्रति; ककड़ी, बेर, झाड़ू और प्याज के प्रति, भोल, पेड़, पत्र-कमार और पक्षी के प्रति। प्रेम के गीत भी हैं। इन गीतों में उस प्राचीन युग के लोगों के दैनिक जीवन की भाँकी मिलती है। यो-चिन अपने पूर्व प्राचीन रूप में उपलब्ध नहीं है। अविष्ट गीतों का कानफूजिजिन द्वारा किया गया संग्रह मात्र प्राप्त है।

ताओ ते चिन (पय की पुस्तक)

तत्त्व दर्शन का एक प्राचीन चीनी ग्रन्थ है—ताओ दर्शन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संहिता। चीन के महान् दार्शनिक ताओते (६०४-५१७ ई० पू०) को इसका प्रणेता माना जाता है, किन्तु अधिकतर चीनी विद्वानों का मत है कि इस पुस्तक का अस्तित्व ताओते के बहुत अधिक पहले से है। ताओ का अर्थ है पय—ताओ एक रहस्यवादी दर्शन है जिसका सार है कि जगत् में अनेक पथ पर सहज भाव से चलने रहो। प्रकृति की गति में अपनी गति मिल दो, उसका विरोध न करा। दृश्य हलचल के पीछे अज्ञात शक्ति है—माने अज्ञेयता में उसका आश्रय पाओ।

महात्मा कनफूजिजिन (४५१-४७८ ई० पू०) द्वारा प्रणीत या संशोधित ५ ग्रन्थ जो पय 'चिन कहलाते हैं, एवं कुछ अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रणीत ५ ग्रन्थ पय जो चार 'जू' कहलाते हैं, इस प्रकार कुल १० ग्रन्थ, प्राचीन चीनी साहित्य में नव दर्शन की तरह प्रसिद्ध हैं। कानफूजिजिन के ५ ग्रन्थ ये हैं—

(१) ली की—शास्त्र के प्राचीन नियम, (२) प्राचीन ग्रन्थ यो-चिन (परिवर्तन के नियम) का माध्य (३) प्राचीन ग्रन्थ यो-चिन (गीतों के नियम) का मकलन, (४) चुन चिऊ—कनफूजिजिन के प्रश्न लू का इतिहास, (५) गू चिन (इतिहास के नियम)—जिसमें प्राचीन चीन के इतिहास की शिक्षाएँ एवं प्रेरणाएँ घटनाएँ संकलित हैं।

ग्रन्थ दार्शनिकों के द्वारा प्रणीत ४ ग्रन्थ ये हैं—

(१) जुन-यू—इसमें महात्मा कनफ्यूसियस की वाणियों या प्रवचनों का सङ्कलन किया गया है। यह सङ्कलन शायद स्वयं कनफ्यूसियस के चेलों ने अपने गुरु की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद किया था। (२) ता स्पूह (महान धिया)—इसमें भी कनफ्यूसियस के विचारों के प्रतिपादन हैं। (३) घुन धुन (मध्यम मार्ग का सिद्धान्त)—यह महान दार्शनिक ग्रन्थ है। कनफ्यूसियस के पाठों को इस ग्रन्थ का रचयिता माना जाता है। (४) मैनसियस की पुस्तक—मैनसियस (३७१-२८६ ई पू)—चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका चीनी मानस पर प्रभाव लगभग उतना ही जबरदस्त था जितना कनफ्यूसियस का। उसका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा होता है। मनुष्य में जो कुछ भी बुराई होती है वह उसके स्वभाव की वजह से नहीं, किन्तु शासकों [सरकारों] की अनैतिकता की वजह से, अतः दार्शनिक लोगों की ही शासक बनना चाहिए। शासक यदि बेईमान हो जाए तो लोगों को बिद्रोह कर देना चाहिए और उसे हटा देना चाहिये।

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त इतिहासकारों के अनेक इतिहास ग्रन्थ इतने हैं कि चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है, दार्शनिकों के दर्शन ग्रन्थ, कवियों के काव्य एवं निबन्धकारों के निबन्ध—समग्र चीनी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। बुद्ध धर्म का प्रचार होने पर भारत के अनेक बौद्ध ग्रन्थ चीनी भाषा में अनुदित हुए, बौद्ध दर्शन पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना भी हुई।

चीनी धर्म, दर्शन और जीवन-दृष्टि

चीन के प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि अनेक प्राचीन जातियों की तरह इनका भी विश्वास अदृश्य शक्तियों में था। इन अदृश्य शक्तियों की अमिथ्यक्ति वे लोग प्रकृति के प्रत्येक व्यापार, प्रकृति की प्रत्येक घटना में देखते थे। धरती जो हमको अन्न देती है उसमें वह अदृश्य शक्ति मातृरूप में विद्यमान है, और इस प्रकार प्रत्येक पर्वत में, वृक्ष में, नदी में यहाँ तक कि गृह के द्वार में—प्रत्येक वस्तु में देवता वास करता है। उम देवता को प्रसन्न रखना चाहिए, और वह प्रसन्न रखा जा सकता था बलि चढ़ा कर। अति प्राचीन काल में तो मनुष्य ही बलि रूप में चढ़ाया जाता रहा होगा। किन्तु बाद में यह प्रथा नहीं रही। इन सब देवताओं और शक्तियों के ऊपर स्वर्ग का पिता' या स्वर्ग का सम्राट'—ईश्वर था। इस पृथ्वी का सम्राट, अर्थात् चीन का सम्राट उस 'स्वर्ग के सम्राट' का बेटा तथा पुत्रोहित था और पृथ्वी के समस्त लोग सुख भाति से रहें इसलिए पृथ्वी के सम्राट को अर्थात् चीन के सम्राट को स्वर्गदेव [ईश्वर] के सामने नत चढ़ानी पड़ती थी। स्वर्ग के 'सम्राट' के मन्दिर में इस प्रकार बलि चढ़ाने की प्रथा चीन में धार्मिक युग तक प्रचलित रही। बलि में प्रायः अन्न, मदिरा और बिल चढ़ाये जाते थे, और आदर सत्कार से देव की पूजा की जाती थी। स्वर्ग का यह देवता चीनी राष्ट्र का धार्मिक पूंज भी माना जाता है। यह तो चीन के प्राचीन धर्म का एक स्थूल रूप हुआ। किन्तु अति प्राचीन काल में ही हमें चीनी लोगों में उच्च दार्शनिक

विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं, जैसा एन जगह ऊपर उल्लेख है। या ना चुना है, हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थ वेद के समान चीनी लोगों का भी एक प्राचीन ग्रन्थ है—'यी-चिन' अर्थात् 'परिवर्तन के नियम'। इस ग्रन्थ में विश्व के रहस्य को समझने-समझाने के लिए चिन्तनशील और अनुभूत्यात्मक प्रयास है। चीन के प्राचीन महात्माओं ने विश्व और प्रकृति में एक अपूर्व सामंजस्य और समरसता की अनुभूति की और उन्हें यह मान हुआ कि जीवन की वक्रा इसी में है कि विश्व और प्रकृति की इस समरस गति में मनुष्य भी अपनी लय मिला दे, अर्थात् मनुष्य को ध्यानपूर्वक अनुभूति नमी हो सकती है जब वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित कर ले। विश्व में, प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहेंगे मनुष्य को चाहिये कि वह अवश्यात्मावी परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे। वह विश्व और प्रकृति की गति को रोकने का व्यर्थ प्रयास न करे। समाज के जीवन में राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उत्थान होगा पतन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे और अन्त में मृत्यु भी होगी। इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वाभाविक गति मान लेनी चाहिए और इन सब दशाओं का भवितव्यता को स्वीकार करते हुये जीवन को सहज गति से इनमें प्रवाहित होने देना चाहिये। यह भाव चीनी राष्ट्र के मानस में, व्यक्ति के मानस में सम्कार रूप में व्याप्त रहा है।

कनफूसियस और लाओत्से

चीन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहे, युग-युग में अनेक विचारक और महात्मा भी प्रगट हुये जिनकी बाद में देवताओं के समान पूजा भी होने लगी और उनके मन्दिर भी बने, किन्तु प्रकृति की गति में अस्थिरता का भाव हर युग और हर काल में बना रहा। वे दो महात्मा जो चीन के सर्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी में चीन में प्रगट हुये। यह वही काल था जिस समय बुद्ध भगवान् भारत में प्रगट हुये थे एव ग्रीक दार्शनिक सोस में सृष्टि की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। ये दो महात्मा थे कनफूसियस और लाओत्से। इन दोनों में भी कनफूसियस को ही अधिक महत्वशाली माना जाता है वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन और चरित्र पर पड़ा।

कनफूसियस का जन्म ५५१ ई. पू. में एक उच्च राजकर्मचारी परिवार में हुआ। अद्भुत उसका मानसिक विवास हुआ। चीन के प्राचीन ग्रन्थों का उसने अध्ययन किया, विशेषतः सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'यी-चिन' और 'शी-चिन' (अर्थात् 'परिवर्तन के नियम', 'शीतो के नियम') का। उसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें लगभग तीन हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थों के उसने भाष्य लिखे और ये ही प्राचीन ग्रन्थ मुख्यतः उसके विद्यालय में शिक्षण के आधार रहे। कनफूसियस ने जीवन में एक सामंजस्य-त्मक और समरस गति लाने के लिए जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात की शिक्षा दी। ऐसा जीवन कनफूसियस के पहले प्राचीन काल में था, अर्थात् उसने अपनी शिक्षाओं का आधार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ बनाये। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राज-

नैतिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, इसके उसने नियम निर्देश किये। उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'अग्नि' का परित्याग करते हुए साधारण मध्यम रास्ते में चलना चाहिए, न तो ज्यादा अच्छाई अच्छी और न ज्यादा बुराई अच्छी। इस प्रकार 'मध्यम' रास्ते पर चलते हुये जीवन के कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये और प्राचीन शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिये। उसने पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न किया, माता पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया और राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र के भाव को पुष्ट किया। समाज का नियमन करने के लिए उसने शील और सौजन्य को चरित्र का प्रमुख अंग माना। गौतम बुद्ध ग्रहमाव को भूलकर शान्ति प्राप्त करने पर तथा यूनानी दार्शनिक बाह्य ज्ञान पर और यहूदी एकेश्वरवादिता पर जोर देते थे, कनफ्यूसियस ने व्यक्तिगत आचरण पर विशेष जोर दिया। कनफ्यूसियस महान बुद्धिवादी एवं व्यवहारिक थे। यह तो उसका विश्वास था कि अखिल सृष्टि में एक केन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 'स्वर्ग' ('ईश्वर') कहता था, किन्तु किसी व्यक्तिगत साकार ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था और न वह मृत्यु के उपरान्त आत्मा जैसे किसी 'यमर तत्व' या पुनर्जन्म में विश्वास करता था।

सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विप्लव न हो उसके लिए उसने परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया और यह बतलाया कि परम्परा का भाव की रक्षा परिवार भावना में होती है। उसके उपदेशों का चिर-स्थायी प्रभाव चीन और जापान की सभ्यता पर पड़ा। कनफ्यूसियस की शिक्षायें सरकारी रूप से मान्य हुईं, उनकी तमाम पुस्तकें विद्यालयों में और परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें मानी गईं। कनफ्यूसियस की शिक्षाओं में इस बात पर विशेष ध्यान है कि अग्नि का विहर्जन हो, व्यवहार और आचार में सौजन्यता हो, इसका यह प्रभाव पड़ा कि जीवन में एक विशेष माधुर्य बना रहा, उसमें कोई कटुता और महापन न था पाया और निकृष्ट भौतिकता से वह ऊपर उठा रहा। कनफ्यूसियस का ही समकालीन चीन का दूसरा महात्मा लाओत्से था। लाओत्से (६०४-५१७ ई पू०) ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थों को अपनी शिक्षा का आधार बनाया, किन्तु जबकि कनफ्यूसियस तो लोगों का यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि उठो अपने आचरण, आचार और व्यवहार को प्राचीन आदर्शों के अनुसार बनाओ, तब लाओत्से लोगों को यह कहता हुआ प्रतीत होता था कि छोड़ो, जीवन में घटपट की क्या आवश्यकता है, परेशानी की क्या आवश्यकता है, सृष्टि 'पथ' की तरह चलती रहती है, हजारों प्राणी इस पथ पर चलते हैं, किन्तु पथ उनको पकड़कर नहीं रखता। पथ के इस नियम को सृष्टि के इस गुण को जो समझ गया वही ठीक है। इस सबका आशय यही है कि मनुष्य अपनी शक्ति पर विश्वास करके, प्रयत्न करके ही असफल होता है। सफलता तो सृष्टि के प्रवाह में अपने आपको छोड़ देने से प्राप्त होती है, अपनी सफलता के लिए यदि तुमने दूसरों को परेशान किया, उन पर हिंसा का प्रयोग किया तो इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलने वाला है। हिंसा (Aggressiveness) पथ की प्रकृति के विरुद्ध है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। हिंसा की स्थापना कभी नहीं हो सकती। इन

शिक्षाओं से चीन के मानस पर कुछ-कुछ वैराग्यमूलक और अकर्मण्यतापरक प्रभाव पड़ा।

इन दो महात्माओं के बाद भी अनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि और कलाकार चीन में पैदा हुए और चीन की संस्कृति को बगाने में उन्होंने योग दिया। प्राचीन ग्रन्थ 'योचिन' और 'शी चिन' (जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) के व्याख्याकार महात्मा कनफ्यूसियस और लाओत्से की शिक्षाओं के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप जीवन के प्रति चीनी दृष्टिकोण और चीनी 'मानस' जैसा बना, उसका अपना ही एक व्यक्तित्व है। चीन में बुद्ध-धर्म भी आया, चीनवासियों ने उसे अपनाया भी, किन्तु उसका अपने रंग में रंग कर। बुद्ध धर्म का एक रूप है जो इच्छाओं के दमन की शिक्षा देता है और इस जीवन और ससार को महादुःख मूलक बतलाता है, किन्तु बुद्ध-धर्म का यह अर्थ चीनी जीवन और मानस में नहीं घुल पाया। बुद्ध-धर्म की एक दूसरी आधारभूत मान्यता यह है कि सृष्टि में जो कुछ है वह क्षण-क्षण परिवर्तनशील है। बुद्ध धर्म की यह बात तो चीनी मानस में घुल गई—चीनी मानस पहिले से ही अपने प्राचीन ग्रन्थ 'योचिन' (Book of changes) की भावना के अनुसार जिसकी मान्यता यह थी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ऐसा बना हुआ था। फिर चीनी महात्मा कनफ्यूसियस के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही अच्छा है और उसमें अच्छे गुण हैं, शिक्षा और अनुशासन द्वारा इन गुणों को उभारने की आवश्यकता है। लगभग यही बात बुद्धधर्म में एक अन्य प्रकार से मान्य है वह यह है कि प्रत्येक मानव में 'बुद्ध' बनने के तत्त्व विद्यमान हैं, उन तत्वों का विकास होना चाहिये और 'बुद्ध' स्थिति को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात् साधारण बुद्धधर्म के इस विचार का कनफ्यूसियस की शिक्षाओं की तरह यही प्रभाव पड़ा कि मनुष्यों में उचित नैतिक गुणों का विकास हो, अतः यह बात भी चीनी मानस द्वारा अपना ली गई।

इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का चीन के साधारणजन पर जो आंश विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। जन-साधारण में एक तो यह विश्वास फैला कि ऊपर आकाश में एक दिव्यलोक होता है जहाँ पर 'अमिताम' (बुद्ध) रहते हैं, दूसरा यह कि उस 'अमिताम' की पूजा होनी चाहिए जिससे मनुष्य भी उस दिव्यलोक को प्राप्त कर सके। बौद्ध धर्म के इस रूप का प्रचलन चीन में होना वहाँ की परम्परा के अनुसार स्वभाविक था, क्योंकि चीनी मानस प्रादिकाल से ही 'स्वर्ग पिता' की कल्पना करता आया था। इस प्रभाव से चीन में बौद्ध मंदिरों का, व्यक्तिगत पूजा का एवं बौद्ध मठों का बिना बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती थी, बहुत प्रचलन हुआ। कनफ्यूसियस, लाओत्से और बुद्ध—इनकी शिक्षाओं चीनी निवासियों के लिए 'उपदेश त्रय' बन गईं। इन सबके समन्वय से चीन में एक विशेष जीवन-दृष्टिकोण बना है।

चीनी जीवन-दृष्टिकोण

विश्व के अधिकतर लोगों की यह मान्यता रही है कि कोई परोक्ष चेतन सत्ता सृष्टि का परिचालन और नियन्त्रण करती रहती है कि ईश्वर सृष्टि का

कर्ता है और वही देश गध्दों और व्यक्तियों का भाग्य विधाता । भारत में, पश्चिमी और मध्य एशिया व समस्त देशों में, प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जहां हिन्दू यहूदी ईसाई और इस्लाम जैसे गार्ह्यिक धर्मों का प्रचार रहा है उपरोक्त मान्यता प्रधान रूप से रही है । किन्तु चीन के मानव में, वहाँ के दर्शन में, सामान्यतया इन विचारों और मान्यताओं की प्रधानता कभी नहीं हो पाई, ये बातें वहाँ को जीवन दृष्टि में कभी गहराई से समा नहीं पाई । उन्होंने तो इस जीवन की और इसी दुनिया की प्रकृत या स्वाभाविक वास्तविकताओं को पहिचाना और उन्हीं के आधार पर परोक्ष सत्ता के भाव से निरपेक्ष उनका जीवन दृष्टिकोण बना । इस दृष्टिकोण में मानवीयता का भाव है, पराशक्त का नहीं, लाकत्व का भाव है, परलोकत्व का नहीं । कल्पसुप्तियम ने जन्म के पूर्व और जन्म के बाद की बातों को कभी सोचा ही नहीं और न यह सोचा कि जीवनेतर आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है या लोकोत्तर परमात्मा जैसी कोई सत्ता । चीन की यही विशेषता रही है । सहज भाव से उसने जीवन को स्वीकार किया है ।

चीनी दृष्टिकोण सृष्टि को जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, मानव-प्रकृति को भी जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है । प्राकृत मानव-वृत्तियों का दमन न करते हुए, प्रकृति की प्राकृत बाल का विरोध न करने हुए, चलते ही रहना जीवन का काम है । मानव-जीवन में इच्छायें हैं, आकांक्षायें हैं, प्रेम और भय है सुख दुःख और मृत्यु है । ये सब स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को चलने की आवश्यकता नहीं । यदि उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह को और सृष्टि के प्रवाह को रोकेंगा जो सम्भव ही नहीं, अतएव मनुष्य खाने भी, पीने भी, प्रेम भी करे, इच्छायें भी रखे और इस प्रकार मानव प्रकृति के साथ एक रास होकर रहे । यह सृष्टि है इसमें न तो बहुत ऊँचे की आशा हो सकती है न बहुत नीचे की, एक तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और दूसरी तरफ कोई अमरता नहीं । न पूर्ण शांति और न पूर्ण आनन्द । इसलिए पथ के बीच में से होकर चलते रहो, जो कुछ सामने आये उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करते हुए । मनुष्य मानो आदर्श और यथार्थ के बीच में खड़ा हुआ चले, मानवता का सार इसी में है । जीवन में इस दृष्टिकोण में एक मन्थर गति है, न तो अकर्मण्यता की स्थिरता और न नीपण कर्म की परेशानी, न तो साधारण मानवीय भूलों और बुराईयों के प्रति रोष और न किन्हीं अति उच्च नैतिक आचारों और गुणों के प्रति कोई विशेष प्रशंसात्मक भाव । ऐसा होने से कटुता नहीं आ पाती, मानव मानव में सरल मायुष्य पुष्ट होना है, जीवन में सरल स्वाभाविकता बनी रहती है । चीनी मानव का जीवन ऐसा बना हुआ है जिसमें कोई विशेष झकड़ नहीं । मानो चीनी मानव किसी दूसरे से कह रहा हो "माई ! कोई बात तुम पर लागू की जाय और तुम को यदि वह अच्छी न लगे तो वही बात तुम दूसरों पर लागू करने का प्रयत्न क्यों करते हो ? अरे महज गति से जीवन को चलने दो ।" इस बात की चिन्ता हुए बिना कि पूर्ण आनन्द मिलता है या नहीं, आदर्श नैतिकता तक उठा जाता है या नहीं, चीनी मानव का जीवन सुख दुःख, गुण-अवगुण की राह होता हुआ अपनी स्वाभाविक गति से चलता

रहता है। अकाल, भूख, महामारी की पीड़नायें आती रहती हैं, किन्तु इन सब पीड़ाओं को चीनी लोग प्रसन्न चित्त झेलते जाते हैं—जीवन से प्रेम करते जाते हैं और सन्तान वृद्धि बवस्तूर करते रहते हैं, नहीं तो सृष्टि खत्म नहीं हो पाय।

यह है सन् १९४६ के ग्रन्थ तक का चीनी मानव ।

किन्तु,

सन् १९५० में चीन में एक नया मानव बुद्ध, स्वर्ग-देवता और प्रमितास के मन्दिरों को ध्वस्त करता हुआ, कनफूसियस और लाओत्से के शास्त्रों का बर्नाता हुआ, आदिकाल से पली भाती हुईं आज तक की परम्पराओं को साफ करता हुआ उत्थित हुआ है ।

प्राचीन ग्रीस और उसकी सभ्यता

[ANCIENT GREECE AND ITS 'CULTURE']

प्राचीन युग (ईसा पूर्व लगभग १००० वर्षों से ईसा पञ्चात् मध्य युग तक) की दुनियाँ को हम दो भागों में बाट सकते हैं।

(१) पूर्वी दुनियाँ

इसमें भारत और चीन का समावेश कर सकते हैं। भारत में बौद्धिक एवं चीन में चीनी सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं की अपनी ही विशेषताएँ थी, इनके अपने ही आदर्श थे। कई पुरातत्ववादी इन सभ्यताओं को पश्चिमी दुनियाँ की समस्त प्राचीन सभ्यताओं से पुरानी मानते हैं।

(२) पश्चिमी दुनियाँ

इसमें सब भूमध्यसागरीय प्रदेश, अरब, एशिया-माइनर, ईरान, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि का समावेश कर सकते हैं। पश्चिमी दुनियाँ में मिस्र, मेसोपोटेमिया की प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ। सौर-पाषाणी विशेषताओं वाली सभ्यता (कृषि, पशुपालन, विविध देव-देवी पूजा, मन्दिर, बेबी, गैट बलिदान, पुरोहित, पुजारी, मन्त्र, जादू-टोना, पुरोहित-राजा या देव-राजा) का ही प्रचलन समस्त भूमध्यसागरीय प्रदेशों में यथा एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस एवं क्रोट के कार्थेज लोगों में हुआ।

पश्चिमी दुनियाँ में सभ्य मानव की यह प्रथम चहल पहल थी। ईसा पूर्व प्रायः ५-६ हजार वर्ष से आरम्भ होकर एक हजार वर्ष पूर्व तक यह चहल पहल होती रही। वहाँ का मानव देवी-देवताओं के मंत्र से, पुरोहितों के जादू-टान एवं पूजा की मानाविधि विधियों से, कमी भी मुक्त नहीं हुआ। उसका मानस अज्ञान पूर्ण संस्कारों में जकड़ा रहा। अपने धारों और की प्रकृति का वह निर्मम मुक्त चेतना से अवलोकन नहीं कर सका। वह वही समझता रहा कि राजा-पुरोहित, देवता-राजा ही इस दुनियाँ के सब कुछ थे। उसे यह कल्पना ही नहीं हो सकती थी कि जगत में मानव की एक स्वतन्त्र हस्ती है, और स्वयं मनचाहे समाज का निर्माण कर सकता है।

इस प्रकार की पश्चिमी दुनिया में अनुमानत ई० पू० १००० में एक नितांत नई भाग्य-शक्ति का आगमन हुआ। इस मानव शक्ति ने भाग्य को मानस-मुक्ति, निर्भयता और सोन्दर्योपासना की अभूतपूर्व भावनायें दी और उस प्रसिद्ध ग्रीक सभ्यता का निर्माण किया जो कई अंशों में आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की आधार-शिला है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के दार्शनिक, वैज्ञानिक, परिणतज्ञ, कवि, कलाकार, नाट्यकार प्रायः सभी सत्कार के पुरषों को अनुप्राणित करते हैं। प्राचीन ग्रीस के मनुष्य के सुडौल प्रव्य और सौन्दर्यमय शरीर को देखकर (जिनका आभास हमें प्राचीन ग्रीक चित्रों और मूर्तियों से होता है) हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है,—और हम चाहते लग जाते हैं, काश! कि सब मनुष्यों का ऐसा ही सुडौल और सुन्दर शरीर होता, उन प्राचीन ग्रीक लोगों में सौन्दर्य और आनन्द की जो भावना थी वह हममें भी होती।

ये कौन लोग थे ?

ये कौन लोग थे जिन्होंने विज्ञान और मानवीय सौंदर्य की भावना से परिपूर्ण इस सभ्यता का विकास किया ? मध्य एशिया (प्रायः वह भू-भाग जो पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में अलटाय पर्वत तक फैला हुआ है) पृथ्वी का वह भू-भाग रहा है, जहां से प्रागैतिहासिक काल से लेकर इतिहास के मध्ययुग तक मनुष्यों के जत्थे के जत्थे मिश्र-मिश्र काल में पश्चिम में यूरोप की ओर, और दक्षिण में ईरान और भारत की ओर शक्तिशाली बाढ़ की तरह बढ़ते रहे हैं, और जिन जिन देशों में वे पुंते हैं वहां बसते गये हैं। इतिहास के प्रारम्भिक काल में इन भू-भागों से जो लोग पश्चिम की ओर गये वे उग गौर-वर्ण, सूरे बाल, नीली आंखों और लम्बे कद वाले मनुष्य थे जिनको हमने नोडिक आर्य प्रजाति के लोग कहकर निर्देशित किया है। ये लोग बर्बा, स्वभाव और संस्कार में सेमेटिक, मगोलियन एवं गीप्सो जाति के लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। इन्होंने नोडिक आर्य उपजाति के लोगों ने लगानार एक के बाद दूसरे कई प्रवाहों में काला सागर के उत्तर से होते हुए ग्रीस में प्रवेश किया। इन लोगों की कई समूहगत जातियों के—जैसे थायोनियन, डोरिक, इओलिक, मैसेडोनियन, अरिस्तियन जातियों के मुण्ड के भुण्ड एक के बाद दूसरे, ग्रीस की तरफ आये और ग्रीस और उसके आसपास के द्वीपों में और देशों में बस गये। ग्रीस, मुख्य में एथेन्स; स्पार्टा, थोबीज, ओलिंपिया, कोरीन्थ, डेलफी इत्यादि नगर बसाये, त्रीट एथ अन्य सैन्डो द्वीपों में अपने उपनिवेश बसाये। पश्चिम में, वे सिसली द्वीप एवं इटली के दक्षिण भाग में फैल गये, यहाँ तक कि फ्रांस के दक्षिणी तट पर आज जो मार्सेल नगर है उसकी भी स्थापना प्राचीन काल में इन ग्रीक लोगों ने की। दक्षिण इटली और सिसली के ये भाग 'बृहद् ग्रीस' कहलाये। एशिया—माइनर में भी उन्होंने कई नगर और उपनिवेश बसाये जैसे—मिलेट्स, ऐफीसम इत्यादि।

इन देशों में आने और बसने के पूर्व ये जातियां घुमकूड चरवाहा जातियां थी, जो नये चरवाहे और नई भूमि की तलाश में ग्रीस और समीपस्थ देशों की ओर बढ़ आईं। बैलगाड़ियों में ये यात्रा करते थे और रास्ते में

वही भी कोई कृपि योग्य भूमि देसते थे, वहाँ कुछ दिन ठहर, घेती से घन मग्न वर, घ्राये वढ़ते जाते थे । आर्यन परिवार की 'घ्रीव' भाषा ये बोलते थे, जो बहुत समुन्नत और मधुर थी और जिसमे इन जातियो के गायक-कवि प्राचीन गाथायें गाया करते थे । जिहा प्रकार हिन्दुओं के दो प्राचीन महाकाव्य 'वाल्मीकि-रामायण' एव 'महाभारत' हैं, इसी प्रकार ग्रीक लोगों के दो प्राचीन महाकाव्य थे, 'इलियड' एव 'ओडेसियस'—जिनके रचयिता ग्रीस के एव पश्चिमी दुनिया के सय-प्रथम ग्रन्थ महाकवि होमर माने जाते हैं । ऐसा अनुमान है, कि इन ग्रीक लोगों के ग्रीस क्रीट, इटली, एशिया-माइनर म बसन और उपनिवेश बनाने के पूर्व ही इन महाकाव्य की गाथायें प्रचलित थी ।

ग्रीस और समीपस्थ देशो मे जब ये लोग आये, तब वहा के आदि निवासी माओनियन (एक प्रकार की सौर पाषाणी) सम्यता वाले लोगो से उन्हें टक्कर लेनी पडी—उनके नगर, मन्दिर, महल नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये, लगभग ई. पू. १००० मे क्रीट मे मोसस का विशाल भव्य महल और मन्दिर भी नष्ट कर दिया गया । विजित लोगो को गुलाम बना लिया गया और इन प्राचीन सम्यताओं के अवशेषों पर एव उनसे प्रभावित होकर इन नव-भाग्युको ने अपनी नई सम्यता का निर्माण किया । ईसा के पूर्व प्राय ७वीं शताब्दी तक यूरोप मे (ग्रीस, इटली, ग्रीट इत्यादि मे) पूर्वस्थित और पाषाणी सम्यता के चिन्ह सब समाप्त हो चुके थे और नव भाग्युक ग्रीक आर्यनो द्वारा एक नई दुनिया बसाई जा चुकी थी ।

पहले ये ग्रीक लोग गांव बसाकर रहने लगे । धीरे-धीरे इन्होंने, समा-मवन पियेटर, खेल मैदान इत्यादि बनाये । ग्रीस मे बसने की इन प्रारम्भिक काल की गाथायें ग्रीक जातियों के गायक कवि कविता रूप मे गाया करते थे, ये ही सगृहीत होकर उपरोक्त दो महाकाव्य बने, जिनमें ऐसा अनुमान है 'इलियड' का प्रारम्भिक रूप ई. पू. १००० मे गाया जाता था ।

ऐतिहासिक विवरण

विश्व मे ग्रीक सम्यता की हलचल लगभग १००० वर्ष तक रही—प्राय १००० ई. पू. से ३० ई. पू. तक । सामाजिक-राजनैतिक विशेषताओं के आधार पर इस काल का ऐतिहासिक युगो म विभाजन करें लो वह निम्न प्रकार हा सरता है—

(१) नगर-राज्य काल—(अनुमानतः १००० ई. पू. मे धीरे-धीरे नगर राज्यों की स्थापना से प्रारम्भ होकर ३३८ ई. पू. तक) इस काल मे दो प्रमुख हलचल रही—

(i) ईरान के साय युद्ध (४९०-४८० ई. पू.)

(ii) स्वतन्त्र प्रभुयुद्ध (४७६ से ३३८ ई. पू.) जिसमे भी सबसे अधिक गौरवपूर्ण काल रहा नगर-राज्य एथेन्स मे पॅरीक्लीज का काल (४६१-४३० ई. पू.)

(२) ग्रीक साम्राज्य काल (३३८-१४६ ई. पू.)

बहा के नगर-राज्यों में प्रायः निरबुग एकतन्त्रीय राज्य प्रणाली का प्रयत्न हुआ। किसी एक विशिष्ट परिवार का शक्तिशाली पुरुष उच्च वर्ग के लोगों के विच्छेद साधारण लोगों की सहायता से सब शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता था किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वह शूरता और निरंकुशता से राज्य करे। निरबुग एकतन्त्र के बाद जनतन्त्रीय शासन-प्रणाली का विकास हुआ। प्रायः ई. पू. पाचवीं छोटी शताब्दियों में ग्रीस के नगर राज्यों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली का प्रसार था।

ये जनतन्त्रात्मक राज्य छोटे-छोटे होते थे। राज की तरह बड़े-बड़े जनतन्त्रात्मक राज्य नहीं बिनका गायन सब लोग नहीं, किन्तु कुछ प्रतिनिधि लोग चलाते हैं। उन दिनों गुलाम और नीकर वर्ग को छोड़कर राज्य के सभी लोग राज कार्य में एव कानून इत्यादि बनाने में सीधा भाग लेते थे। यहाँ तक कि राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति भी चुनाव द्वारा होती थी।

इन छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने राज्य के प्रति इतनी सखीएँ भासक्ति की भावना होती थी कि इन राज्यों में प्रायः हर समय वैमनस्य बना रहता था और विध्वंसकारी गृह युद्ध चलते रहते थे। कभी कभी छोटे छोटे नगर-राज्य अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखने हुए, किसी बड़े राज्य के साथ मित्रता का गठबन्धन कर लेते थे और सामूहिक रक्षा के लिए उस बड़े राज्य को या तो सैनिक और हथियार देते रहते थे, या कुछ धन। ईसा पूर्व पाचवीं शताब्दी में एथेन्स के नगर राज्य के साथ कई अन्य छोटे छोटे नगर राज्य जुड़ गये थे और इस प्रकार एक दृष्टि से एथेन्स एक साम्राज्य सा बन गया था।

ईरान के साथ युद्ध (ई० पू० ४९०—४८०)

इसी काल में अर्थात् ई० पू० पाचवीं शताब्दी में ईरान में एक ही महा-साम्राज्य स्थापित था—और इस साम्राज्य का सम्राट या प्रसिद्ध दारा। सम्राट दारा का साम्राज्य पच्छिम में एशिया माइनर से पूर्व में भारत की सीमा सिन्ध नदी तक प्रसारित था। इस साम्राज्य में, एशिया-माइनर, मेसोपोटमिया, सीरिया, ईरान, आधुनिक अफगानिस्तान एव प्राचीन मित्र समाहित थे। दारा ने एशिया माइनर में स्थित ग्रीक नगरों और उपनिवेशों को तो जीत लिया था, अब उसकी महत्वाकांक्षा ग्रीक को जीतने की थी। फलस्वरूप कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए। ग्रीस में तो छोट छोटे नगर राज्य थे, किन्तु वे सब अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते थे और लड़ाई में बिना किसी भेद भाव के बूढ़ों और नियों को छोड़कर सभी नागरिक भाग लेते थे। सैनिक शिक्षा सब नवयुवकों के लिए अनिवार्य थी। दूसरी तरफ ईरान एक बहुत-विशाल साम्राज्य था। ग्रीक राज्यों की अपेक्षा अनेक गुणा उसकी सैनिक शक्ति थी। किन्तु इस साम्राज्य की सेना के सभी सैनिक मित्र मित्र देशों से एकत्र किये हुए गुलाम थे, जो पैसे के बदले में लड़ते थे, लड़ाई से उनका कोई रागात्मक सम्बन्ध नहीं था।

पहिला प्रसिद्ध युद्ध ई० पू० ४९० में एथेन्स के निकट मेराथन नामक

के जीवन की प्रेरक बनी। उसकी प्रेरणा से पेरिकलीज के लगभग ३० वर्ष के नेतृत्व काल में एथेन्स की अभूतपूर्व उन्नति हुई;—प्रत्येक दिशा में घोर प्रयत्न क्षेत्र में—कला कला, कला साहित्य, कला दर्शन, कला विज्ञान और कला व्यापार। भक्त साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिक, मूर्तिकार और कलाकार एथेन्स में एकत्र हुए। एथेन्स को सचमुच उन्होंने सुन्दर नगर बना दिया और उस कला साहित्य और दर्शन की रचना की जो ढाई हजार वर्षों के बाद आज भी मानव को आनन्द की अनुभूति करवा रहे हैं और उसकी प्रेरणा का साज बने हुए हैं। नगर राज्यो का पुराना वैमनस्य जो ईरान के आक्रमणों के सामने झुला दिया गया था, फिर से उभरने लगा। विशेषतः स्पार्टा और एथेन्स के बीच गृह युद्ध होने लगे। एथेन्स और स्पार्टा के बीच अनेक युद्ध हुए—जिन्हें पेलोपोणिसियन युद्ध कहते हैं और जिनने समस्त ग्रीस को छिन्न भिन्न, क्षीण और उत्सीहित कर दिया। अनेक वर्षों तक ये युद्ध हाते रहे, किन्तु आश्चर्य यह है कि इन युद्धों के होते हुए भी ग्रीस की आत्मा की अभिन्यक्ति—कला, साहित्य और दर्शन की सुन्दर रचनाओं में होती रही। कल्पना की जानी है—यदि ग्रीस के उन सुन्दर स्वतन्त्र लोगों में परस्पर ये गृह युद्ध नहीं होते तो और भी कितने अधिक साहित्य, दर्शन और कला का उत्तराधिकारी आज का मानव समाज होता।

खैर ! इन युद्धों से ग्रीस के समस्त राज्य क्षीण हो ही रहे थे, कि इसी अर्थ में उत्तर में मेसीडोनिया प्रान्त में किसी एक अन्य धीक जाति के लोगों की शक्ति का विकास हो रहा था। ई० पू० २५६ में फिलिप नाम का व्यक्ति ग्रीस में मेसीडोनिया प्रदेश का राजा बना। फिलिप वस्तुतः एक महान् राजा था—बहुत कुशल, बुद्धिशाली, योजनाओं का रचयिता और उनकी पूरा करने वाला एक वीर योद्धा, और युद्ध क्षेत्र में एक कुशल नेता। ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटस और आइसोक्रैटस से, जिन्होंने समृद्धशाली ईरान साम्राज्य पर और उस समय की परिचित समस्त दुनिया पर धीक आधिपत्य के स्वप्न देखे थे, फिलिप परिचित था। उसने उक्त इतिहासकारों की रचनाओं से प्रेरणा ली। उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू को उसने अपना मित्र और अपने पुत्र अलक्षेन्द्र (सिकन्दर महान) का गुरु नियुक्त किया। युद्ध कला में सुशिक्षित एक विशाल सेना का निर्माण किया गया। इतिहास में सब प्रथम "पुहसदार फौज" की रचना की गई, इसके पूर्व या तो पैदल फौज थी, या घोड़ों से परिचालित रथों में युद्ध होता था या कुछ हाथियों पर सवार होकर। अलक्षेन्द्र को इन सब युद्ध विद्याओं में निपुण किया गया और इस योग्य बनाया गया कि वह किसी भी साम्राज्य का भार कुशलतापूर्वक सभाल सके।

यह तैयारी करके फिलिप अपनी योजनाओं के अनुसार अपने विश्व-विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिये आगे बढ़ा। सबसे पहला तो यही नाम था कि समस्त ग्रीस एक शासन के आधीन हो। इतिहासकार आइसोक्रैटस एक अन्य कुछ धीक लोग यह चाहते भी थे कि समस्त ग्रीस के नगर—राज्य मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य बने। एथेन्स और एथेन्स के मित्र

नगर राज्य इसके विरोध में थे। कई वर्षों तक भगडा चलना रहा किन्तु फिलिप की सैन्य शक्ति के सामने सबको झुकना पड़ा और अन्त में केरोनिया के युद्ध में एथेन्स की पराजय के बाद ई० पू० ३३८ में सब राज्यों ने फिलिप की आधीनता स्वीकार की, और समस्त ग्रीस एक राज्य बना। उसने विश्व-विजय यात्रा प्रारम्भ ही की थी कि ई० पू० ३३६ में उसकी प्रथम स्त्री ओलोमपीयास के पक्ष-ग्रह से उसका कत्ल हुआ। एक आकाशा भरे जीवन का अन्त हुआ। मानव इतिहास का रचना में मानव हृदय की ईर्ष्या, द्वेष, लोभ एवं अन्य भावनाओं का कम महत्त्व नहीं। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलक्षेन्द्र मेसीडोनिया का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल ९० वर्ष की थी।

ग्रीक साम्राज्य का

(ई० पू० ३३८ से लगभग १५० ई० पू०)

पिता का अधूरा काम पुत्र अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) ने पूरा करने की ठानी। इसके लिए उसकी शिक्षा द्वारा तैयार की गया था। विश्व-विजय करने का वह निश्चय था। एक शिक्षित अस्त्र-भूषण सेना उसके साथ थी और एक तीव्र विजय लिप्सा। सामने पड़ा था विशाल फारस का साम्राज्य जो मिस्र, एशिया-माइनर, सीरिया, फारस और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मानव इतिहास में इतने विशाल क्षेत्र में युद्ध, विजय और पराजय की यह पहली घटना थी।

अलक्षेन्द्र एक साहसपूर्ण हृदय और विजय-प्राप्ति की दूर तक लगी एक दृष्टि लेकर निकला। विशाल साम्राज्य फारस का शक्तिशाली मुकाबला हुआ। किन्तु उसकी "घुड़सवार फौज" के सामने, सब कुछ पदाशान्त होता गया—एशिया-माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान-पार्थिया, बक्ट्रिया और भारत में सिन्धु सट प्रदेश जहाँ वीर पौरुष से उसका मुकाबला हुआ। ई० पू० ३४४ में यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुई और ई० पू० ३३४ तक ग्रीस से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में मिस्र तक एक विशाल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के अधीन हो गया। इस विजय यात्रा में अनेक नगर उसने अपने नाम से बसाये:—मिस्र में अलसन्ड्रिया नगर, बन्दरगाह अलसन्ड्रिया और मध्य एशिया में कंधार। इतना विशाल साम्राज्य अलक्षेन्द्र के अधीन हुआ, किन्तु यह इस साम्राज्य को एक बसाये रखने के लिए, एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए, कोई योजना नहीं यह रहा था, कुछ सङ्गठन नहीं बना रहा था। मानो वह अपने व्यक्तिगत गौरव से फूला ही नहीं समाता हो। इतिहासकारों का मत है कि वास्तव में उसमें घमण्ड की भावना धा गई थी। वह तो सिन्धु के भी पार समस्त भारत को पदाशान्त करने की सोचता होगा। किन्तु उसके सिपाहियों ने भागे बढ़ने से इनकार कर दिया था, और वेबस उसे वापिस लौटना पड़ा था। अपनी वापिसी यात्रा में वह मेसोपोटेमिया के प्राचीन नगर बेबीलोन में ठहरा हुआ था, जहाँ ई० पू० ३२३ में जब उसकी आयु केवल ३२ वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो गई। उस प्राचीन दुनियाँ में इन अभूतपूर्व विजयों के कारण ही इतिहासकारों ने अलक्षेन्द्र को 'महाद' कहा है। मानव इतिहास

में यह पहला अवसर था जब किसी पाश्चात्य यूरोपीय शक्ति ने पूर्वीय देशों को जातकर वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी एग पश्चिमी देशों में यथा, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, सीरिया, ईरान, अरब, भारत मिला और मेसोपोटेमिया में सांस्कृतिक एग व्यापारिक सम्बन्ध पहिले से ही स्थापित थे, किन्तु उपर्युक्त ग्रीक विजय से यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया था यहाँ तक कि कई इतिहासकारों ने इसे 'पूर्व और पश्चिम का विवाह बन्धन' कहा है।

अलक्षे द्र की मृत्यु के तुरन्त बाद ही, वह विशाल साम्राज्य जिसका उसने अपनी विजयों से निर्माण किया था, एक खिलौने की तरह गिर कर टूट गया। साम्राज्य के तीन प्रमुख खण्ड हुए—

(१) ईरान और अफगानिस्तान का भाग जिसमें अलक्षे द्र के एक प्रतिद्वन्द्वी जनरल सेल्यूकस ने अधिपत्य जमाया, (२) मिस्र, जिसमें एक दूसरे जनरल टोलमी ने, और (३) ग्रीस और मेसोपोटेमिया जिसमें एक तीसरे जनरल एण्टीगोरस ने अधिपत्य स्थापित किया। इन भागों में ग्रीक राज्य की परम्परा कुछ शत वींशत तक चलकर समाप्त हो गई।

(१) अफगानिस्तान और ईरान प्रदेशों में ई० पू० प्रथम शताब्दी तक ग्रीक लोगों का शासन रहा। इस काल में ग्रीक लोगों का भारत से बहुत निकट सांस्कृतिक सम्पर्क रहा। कला, साहित्य, जीवन-विचारधारा का परस्पर खूब आदान-प्रदान हुआ। ई० पू० प्रथम शताब्दी के बाद मध्य-एशिया से पार्थियान लोग आये, फिर आदि ईरानी जिन्होंने सन् ६३७ ई० तक राज्य किया, फिर अरबी मुसलमान आये, फिर ११वीं सदी में तुर्क, फिर मंगोल फिर शिया मुसलमान शाह जिन्होंने अर्धशतक ईरान है। अफगानिस्तान पृथक अफगानी राज्य बना।

(२) मिस्र में ३२३ से ३० ई० पू० तक ग्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा और वहीं से ग्रीक संस्कृति का प्रकाश तीन शताब्दियों तक चारों ओर विकीर्ण होता रहा। इन ग्रीक टोलमी राजाओं के राज्य काल में अलक्षे द्रिया नगर में जो मिस्र की राजधानी रहा, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और व्यापार की खूब उन्नति हुई। वैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण की जो परम्परा एथेन्स में अरस्तू ने प्रारम्भ की थी वह अलक्षेन्द्रिया में खूब बढ़ी। सम्य समाज की, राज दरबार की, शासन की भाषा पुरानी मिस्री की जगह ग्रीक बनी, यहाँ तक कि इन ई० पू० दूसरी तीसरी शताब्दियों में जो यहूदी लोग मिस्र में बसे हुए थे उन्हें भी अपनी बाइबल का अनुवाद ग्रीक भाषा में करना पड़ा। ग्रीक राजा टोलमी प्रथम (३२३-२८३ ई० पू०) ने अलक्षेन्द्रिया में एक महान् म्यूजियम (भण्डारखण्ड) की स्थापना की। यह म्यूजियम एक तरह से विद्वान लोगों का विद्यालय था जहाँ अनेक वैज्ञानिक, डाक्टर, इतिहासकार भाषण ठहरते थे, अध्ययन करते थे और मात्र ज्ञान से कृद्धि करते थे। एण्टि-तल यूक्लीड (लगभग ३०० ई० पू०) जिसकी ज्योमेट्री हम पाठशालाओं में पढ़ते हैं; हिप्पारखस (जन्म १९० ई० पू०) जिन्होंने आकाश के नक्षत्रों का नक्शा बनाया था, वैज्ञानिक आर्गोमीडीस (२८७-२१२ ई० पू०) जिसका

प्राचीन ग्रीस सिद्धान्त प्रचलित है; डा० हिरोफिलस (चीथी से तीसरी शताब्दी ई० पू०) जिसने वैद्यक ज्ञानवर्धन के लिए अनेक आदमियों के शरीरों की चीराफाड़ी की, इत्यादि विद्वान इसी अलजेन्द्रिया में ही पनपे थे। म्यूजियम के साथ-साथ एक महान पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी। यहाँ अनेक हस्तलिखित पुस्तकों का विशाल सङ्ग्रह था और साथ ही साम हस्तलिखित पुस्तकों की नकल करनी के लिए, जिससे उनका प्रचार हो, अनेक नकल करने वाले काम पर लगे हुए थे। पुस्तकालय में ७ लाख पुस्तकों का सङ्ग्रह था। उस प्राचीन युग के दो महान् पण्डित एरिस्टोकेन्स एव एरिस्टारकस हुए जिसके ग्रीक कवि होमर और अन्य कवियों की कृतियों पर विषद् माध्य उपलब्ध है। ई० पू० दूसरी शताब्दी में उक्त पुस्तकालय के अन्त हो गये। अधिकतर पुस्तकें पेरोस पर काली स्याही से लिखी हुई थी। ई० पू० २६० में टोलमी द्वितीय ने अलजेन्द्रिया में एक प्रकाश स्तम्भ बनवाया था जो जहाँजहाँ की पश्चिम-प्रदेशों में फैला था। यह इतना भव्य और विशाल था कि "प्राचीन युग" के "सप्त आश्चर्यों" में इसकी भी गणना की जाती थी।

इस प्रकार ग्रीक लोगों के राज्यकाल में मिस्र देश के अलजेन्द्रिया में ज्ञान और विद्या की उन्नति कई शताब्दियों तक होती रही, किन्तु प्राचीन मिस्र के देवी-देवताओं, पूजा, पुजारी और रहस्यमय जादूटोनों का प्रभाव ग्रीक लोगों के मुक्त मानस और बुद्धि पर हो रहा था, यहाँ तक कि ग्रीक और मिस्र के देवी-देवताओं की मिलाकर कुछ नये देवताओं की कल्पना भी कर ली गई थी। धीरे-धीरे ग्रीक परम्परा समाप्त होती जा रही थी। ग्रीक बुनिया का अन्तिम क्षण वह था जब ३० ई. पू. में ग्रीक-मिस्र की सर्वशुन्दरी रानी क्लियोपेट्रा ने रोमन विजेता के हाथों में पड़ने के पहले ही एक विषैले सर्प से अपने आपको कटवाकर अपने प्राणों का अन्त कर लिया था। फिर तो विजयी रोमन आये, जो ६५६ ई. तक वहाँ राज्य करते रहे; फिर धरबी मुसलमान आये जो आज तक वहाँ रहते हुए और शासन करते हुए चले आ रहे हैं।

(३) अलजेन्द्र के बाद ग्रीस में प्रायः दूसरी शताब्दी के मध्य तक ग्रीक शासकों की परम्परा चलती रही; १४६ ई. पू. में रोमन लोग आ गये। सन् १४५३ तक ग्रीस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक अङ्ग बना रहा। किन्तु जब से रोमन आये तभी से उस सभ्यता का, जो एक स्वतन्त्र, निर्भय सौंदर्य की भावना लेकर उदम होने लगी थी, अन्त हो गया। ग्रीक भाषा चलती रही। ग्रीक कला, साहित्य और दर्शन जिनका विकास ई. पू. ५-६ शताब्दी से प्रायः ई. पू. २ वीं शताब्दी तक हो पाया था, समय-समय पर यूरोप के मानस को प्रभावित करते रहे और आज भी प्रभावित कर रहे हैं, किन्तु वह प्राचीन ग्रीक मानव और उसकी परम्परा विनिष्ट हो गई। मध्य युग में ग्रीक-वासी ईसाई हो चुके थे। १४५३ ई. में तुर्क लोगों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की और तब से १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहाँ तुर्क लोगों का राज्य रहा। फिर सन् १८२१ में ग्रीस में स्वतन्त्रता के लिए आति हुई। इस स्वतन्त्रता युद्ध में ग्रेट-ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि बायरन लड़े थे। अनेक वर्षों तक

घुड़ होते रहे। सन् १८३२ ई. में ग्रीस एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया और उसके परवात् उसकी आधुनिक स्थिति बनी। आज वहा की भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से मिलती-जुलती सी आधुनिक डोरिक ग्रीक भाषा है।

ग्रीक सामाजिक जीवन

ये नोटिक आर्य लोग जब उन प्रदेशों में रहते थे, (यथा मध्य एशिया, यूराल पर्वत के दक्षिणी-प्रदेश) जहा से धीरे धीरे बढ़ते हुए अनेक वर्षों में बाल्कन प्रायद्वीप में होते हुए ग्रीस में आये, तभी इनके समूहों में प्रायः दो वर्गों के लोग थे। एक उच्च वर्ग और दूसरा साधारण वर्ग। दोनों वर्गों में कोई विशेष भेद नहीं था। यह वर्ग भेद भारत की तरह जाति भेद नहीं था, किन्तु परम्परा से ही कुछ परिवारों के लोग इन लोगों के समूहगत जीवन में कुछ विशेष प्रतिष्ठित होने। किसी विशेष प्रतिष्ठित परिवार का नेता ही इन लोगों के सम्पूर्ण समूह का नेतृत्व करता था। दूसरी जातियों से युद्ध के समय युद्ध करने में और शांति के समय शान्ति स्थापना किये रखने में इस प्रकार का नेता ही राजा कहा जाने लगा था। बैलगाड़ियों में यात्रा करते हुए राह में जहा उपजाऊ भूमि मिली, वहा ठहर कर एक फसल तक खेती करके और फिर आगे बढ़ते हुए राह में अपना जातीय गायक-कवियों के गीतों को सुनते हुए, वे ग्रीस में बड़े चले आये। ग्रीस में वहा के आदि निवासियों से (काष्ण्य लोगों से) अनेक युद्ध हुए, उनको परास्त किया और अपना गुलाम बनाया। इन गुलामों को खेती करने एवं अन्य मजदूरी के कामों में जैसे मवन बनाना, घरेलू कामकाज करना इत्यादि में लगाया। इस प्रकार ग्रीस में बसने के बाद ग्रीस के मानव समाज में तीन वर्ग हो गये थे। धीरे धीरे गुलाम वर्ग में स्वयं ग्रीक जाति के वे लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे जो ग्रीक जातियों या ग्रीक नगर राज्यों के बीच युद्धों में बन्दी बना लिये जाते थे।

राजनैतिक संगठन

पश्चिमी दुनिया के इतिहास में, ई. पू. अनुमानतः ७-८वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हम मानव को धर्म और पौराणिक भावनाओं से मुक्त यह सोचता हुआ पाते हैं कि समाज में आखिर किस प्रकार का राजनैतिक संगठन होना चाहिये। ग्रीक सभ्यता के पूर्व तीन प्राचीन सभ्यताओं में यथा मिस्र, मेसोपोटेमिया और चीन में—अपने 'पुरोहित-राजाओं' अथवा 'देव-राजाओं' से भिन्न किसी भी प्रकार के राजनैतिक संगठन की कल्पना तक होना संभव नहीं था। सर्वप्रथम ग्रीक लोगों की मुक्त बुद्धि के लिए ही यह संभव हो सका। ईसा के लगभग एक सहस्राब्दि पूर्व जब ग्रीक जातियों ने ग्रीस में पदार्पण किया, उस समय तो वे समूहगत जातियाँ ऊपर वर्णित अपने नेता के ही नेतृत्व में संगठित होकर रहती होगी। वही नेता फिर 'राजा' बना। ग्रीस में ग्रीक लोगों के माने के पूर्व जो नगर बसे हुए थे, वे ग्रीक लोगों ने प्रायः विध्वंस कर दिये थे। उन विध्वस्त नगरों के अवशेषों पर या उनके आस-पास, पहले गाँव बसे और फिर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। जातियों का नेता ही इन नगरों का राजा बना। फिर धीरे-धीरे अनुभव एवं ग्रीक बुद्धि के

फनस्वरूप राजनैतिक-संगठन में विकास होने लगा। पहले राजतन्त्र की जगह कुलीनतन्त्र आया, फिर कुलीनतन्त्र की जगह निरद्वय तन्त्र अर्थात् विधिष्ट या साधारण वर्ग में से ही कोई एक विशेष जक्तिशाली पुरुष सब अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लेता था और दूसरे लोगों की राय के बिना स्वच्छता से राज्य करता था, चाहे वह राज्य लोगों की मूल ई के लिए ही हो। फिर धीरे धीरे जनतन्त्रात्मक प्रणाली का विकास हुआ। समस्त ग्रीस में मिश्र मिश्र नगर-राज्य थे। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त रूप से राजनैतिक संगठन का विकास हुआ, किन्तु सामान्यतया विकास का रूप इसी प्रकार रहा। ऐसी भी स्थिति थी कि कई प्रणालियों के राज्य एक ही काल में उपस्थित हो किसी राज्य में राजतन्त्र हो, किसी में कुलीनतन्त्र और किसी में जनतन्त्र। ग्रीस के दो प्रसिद्ध एवं विशाल नगर राज्यों में यथा एथेन्स और स्पार्टा में तो लगातार झगडा ही इस धान का चलता रहता था कि एथेन्स को जनतन्त्र का प्रबल समर्थक था और स्पार्टा राजतन्त्र का, किन्तु अचिन्तन राज्यों में जनतन्त्र का ही प्रचलन था। राजनीतिक और नागरिक शास्त्रों की रचना होने लगी थी—जिनमें प्लेटो का "रिपब्लिक" और अरस्तू का "पोलिटिकस" ग्रन्थ प्रसिद्ध है; इनका अध्ययन आज भी होना है।

ग्रीसियों को छोड़कर अन्य सब लोग 'राज्य' के नागरिक माने जाते थे सभी नागरिक शासन कार्य में भाग लेते थे। प्रत्येक राज्य में एक "गमानवन" (आर्गो) होता था, जहाँ सभी नागरिक सार्वजनिक मामलों पर विचार करने के लिये, राज्य की विधियों (कानून) को बनाने के लिए एकत्र होते थे उच्च कोटि के उच्चस्तर पर वाद विवाद होते थे। कई महान् प्रतिमाशाली वक्ताओं का उदय हुआ था जिनमें डेमोस्थनीस का नाम इतिहास प्रसिद्ध है। बड़े बड़े प्रश्नों और समस्याओं का सब लोगों की अनुमति से निर्णय होना था। प्रायः सभी नागरिक महान् नागरिकता की भावना से प्रोव-प्रोव होते थे और अपने 'नगर-राज्य' के लिये प्रायः स्वीकार करने को उत्तम रहते थे। नागरिकता के अधिकारों से आधुनिक होने के पूर्व सबको निम्न 'नागरिकता की प्रतिज्ञा' लेनी पड़ती थी—“हम किसी भी कायरतापूर्ण या दोषपूर्ण कार्य से अपने इस नगर पर साध्य नहीं आन दगे, न कभी अपने सैनिक माथियों को युद्ध क्षेत्र में प्रकैला छोड़ेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आदर्शों के लिये और नगर की पवित्र वस्तुओं के लिये लड़ेंगे। नगर के नियम ह्मारे लिये आदरणीय होंगे और हम उनका पालन करेंगे; और इन नियमों के प्रति आदर का भाव प्रेरित करेंगे उन लोगों में, जिनमें जरा भी भुङ्गाव होगा इन नियमों की अङ्ग-हेलना करने की और या उनको भंग करने की और। लोगों में नागरिकता की भावना तीव्र करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार हम अपने नगर को जैसा यह हमें मिला था उनके समान ही नहीं बल्कि उससे महान्तर, उच्चतर और सुन्दरतर स्थिति में छोड़ देंगे।”

समान में स्थितियों की स्थिति

स्थितियों का कार्यक्षेत्र यह था, जहाँ वे गृहकार्य, ऊन की बटाई, एवं कपड़े बुनने में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक समारोहों में वे भाग नहीं लेती

थी, किंतु सब धार्मिक समारोहों में उपस्थित रहती थी। उस युग में परदे का प्रचलन नहीं था। पुरुषों में बहु विवाह का निषेध नहीं था; यद्यपि पुरुष प्रायः एक ही विवाह करते थे। विशेष प्रतिभावाली स्त्रियों के लिये विवाह की सुविधायें स्यात् आवश्यक थी। यह इससे मालुम होता है कि उन लोगों में सेफो नामक एक महान् कवयित्री थी जिसका समाज में बहुत आदर था। समाज में एक पति या पत्नित्व का भाव संस्कारित नहीं हो पाया था। पच्छिमी दुनिया में यह भाव ईसाई मत के साथ साथ आया। ग्रीक सामाजिक जीवन में प्रफुल्लता की भावना प्रधान थी; सकुचितता अर्न्तसंगिक अकुश उनके स्वभाव में ही नहीं था—घट विवाह व पूर्व स्त्री-पुरुष के मिलन में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता थी।

काम धर्या

लोगों का मुख्य धन्धा कृषि और पशु पालन ही था। विशेष जन-समुदाय इसी काम में व्यस्त रहता था। कुछ लोग दस्तकारी के कामों में जैसे भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, शस्त्र बनाना, जहाज बनाना एवं जहाजरानी करना, इनमें व्यस्त रहते थे और कुछ व्यापार तथा दुकानदारी में। समाज क वधोवृद्ध विशिष्ट जन शिक्षा एव देव पूजा के काम में व्यस्त रहते थे। समाज में भारतीय आश्रम व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एव व्यवस्था प्रचलित थी। सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के भवसरो पर अनिवार्यत युद्ध में लडना पडता था। प्रौढ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते थे जैसे राष्ट्र सभा में वाद-विवाद करना, नियम बनाना, न्यायालय चलाना इत्यादि। वृद्ध हो जाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे।

शिक्षा

आजकल जिस प्रकार जन साधारण के लिये जगह जगह विद्यालयों का प्रसार हो रहा है ऐसा उस युग में भी था। समाज में भी जहाँ जनतन्त्रात्मक शासन या विद्यालयों का सामान्यतया प्रचलन नहीं था, बड़े बड़े दार्शनिक और विशिष्ट जन जिन्हें गुरु कह सकते हैं, अपने विद्यालय (Academies) खोल कर बैठ जाते थे, जहाँ प्रायः उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे और युवक शिक्षा पाने के लिए आते थे। हा, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से आवश्यक कुछ विद्यालय थे। शिक्षा का आदर्श उच्च या और शिक्षा में यह बात सर्वमाग्य थी कि मानव का सर्वतोन्मुखी विकास होना चाहिये, मानसिक एव शारीरिक भी। सुन्दर मन, सुन्दर शरीर में ही रह सकता है। इसलिये शरीर के सुन्दर और सामञ्जस्यपूर्ण विकास पर खूब ज़ार दिया जाता था। शारीरिक विकास के लिए अनेक खेल और व्यायाम प्रचलित थे। जैसे डिस्कस फेंकना, माला फेंकना, जैवलिन फेंकना, धुइसबारी करना, तीर चलाना इत्यादि। हर एक चौधे वर्ष के बाद प्रसिद्ध ओलम्पिया के पहाड़ पर खेल और व्यायाम की प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सब नगर राज्यों के युवक हिस्सा लेते थे और जिसके लिए युवक लोग बड़ी बड़ी तैयारी करके आते थे। यह याद होगा कि ओलम्पिया के खेलों का प्रचलन ई० पू० ७७६ में धर्यात्

प्रायः से २॥ हजार वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। यह एक विशाल राष्ट्रीय समारोह माना जाता था। वस्तुतः समस्त ग्रीक जीवन ही क्रीडात्मक था। इन समारोहों के अवसर पर सर्वदेशीय संधि घोषित कर दी जाती थी जिससे सब राज्यों के नागरिक निश्चय, निःसंकोच क्रीडाओं में सम्मिलित हो सकें। यद्यपि भ्रातृविक काल की तरह विद्यालयों और लिखित पुस्तकों के जरिये शिक्षा का प्रचार नहीं था किन्तु कुछ साधन अवश्य उपस्थित थे, जिनसे सब साधारण था, सब नागरिकों का मानसिक विकास होता रहता था और समाज की उच्च से उच्च सांस्कृतिक झलक में उनका सक्रिय और सुहृदयतापूर्ण भाग रहना था। राष्ट्रीय थियेट्रो एव मंदिरों में धार्मिक समारोहों के अवसर पर नाटकों का अभिनय होता रहता था; नगर की 'एवेनेजिया' "राष्ट्र-मार्ग" में बड़े बड़े विद्वानों और वक्ताओं के साथ सीधे बातचीत महम और विचार विनिमय चलता रहता था। दार्शनिकों की एम्फेडोज (विद्यालयों) में सुक्रात, प्लेटो, अरस्तू एगीक्लोरस जैसे महान् विचारकों के साथ सृष्टि एवं जीवन सम्बन्धी प्रश्नों पर, दैनिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर मुक्त बुद्धि और हृदय से प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद होते थे। वे ही किसान, व्यापारी, शिल्पी जो दिन भर अपना काम करते थे, संध्या समय उपरोक्त महान् दार्शनिकों से बातचीत करते थे। ग्रीक जन के लिए केवल राजनैतिक डेमोक्रेसी ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक डेमोक्रेसी भी थी। सारे समाज का मानस स्तर ऊँचा था।

कला की शल

ग्रीक कला (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीतकला) प्रागैतिहासिक काल में प्रारम्भ होकर, होमर काल (ई० पू० ८००) में एव तदनन्तर कई शताब्दियों में विकसित और परिपुष्ट होती हुई, ईसा पूर्वा पाषाणी जगत में पेरीक्लीज के समय में अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुँची और फिर कई शताब्दियों तक उसकी परम्परा चलती रही। ग्रीक कला में सौन्दर्य के प्रत्यक्ष धेनव के दर्शन होते हैं, उसमें हमें ग्रीक कलाकार एवं ग्रीक जाति की आत्मा की भवक मिलती है और यह अनुभव होता है कि सच मुच वह आत्मा मुक्त, सुमस्कारित और सौन्दर्यमयी थी।

स्थापत्य कला

प्रसिद्ध नगर एथेन्स के प्रसूदय काल में जब पेरीक्लीज बहा का शासक था—एकोपोलिस (एथेन्स की पहाड़ी) का अद्भुत शृङ्गार किया गया। "डायोनिसस" देव का मन्दिर, अन्य अनेक देवों के मन्दिर एवं मन्द एकोपोलिस (पहाड़ी) पर निर्मित किये गये। इन सुन्दर सौन्दर्य का निर्माता था महान् कलाकार फिडियास (जन्म ५०० ई० पू०) तब तक सगरमरमर का पत्ता लग चुका था। मिट्टी, चूना, परवर के अनिरिक्त सगरमरमर के महान् सुन्दर किले, द्वार और ऊँचे मवन बनाये गये। इनकी निर्माण कला बहुत विकसित थी। इसकी मुख्य विशेषता थी, स्तम्भों की एक निश्चित ढग से सज्जित पत्तियों पर मवन का निर्माण करना इस

पद्धति से अनेक देशों की स्थापत्य कला प्रभावित हुई थी। ईसा पूर्व एवं उत्तर काल के भारत में गंधार प्रदेश में बौद्ध मन्दिरों के निर्माण में यह प्रभाव दृष्टि-गोचर होता है। मध्ययुग में जर्मनी और फ्रांस में, एवं इङ्ग्लैंड में तो आधुनिक युग तक उक्त पद्धति का स्पष्ट प्रभाव है। इस कला में चित्राकन और नक्काशी का इतना महत्व नहीं, जितना एक विशिष्ट समरसता एवं सुखद दृष्टव्यता का है। प्राचीन ग्रीस का कोई भी मठ या मन्दिर आज पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। प्राप्य अवशेषों से, पुस्तकों के चित्रों से एवं रोमन प्रतिकृतियों से केवल उनकी कल्पना की जाती है। ये मन्दिर और मठ केवल एथेन्स में ही नहीं किन्तु ग्रीस के अन्य नगरों में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए हैं। एशिया-माइनर के ग्रीक-नगर और बन्दरगाह एफीसीयस में अद्भुत एक मठ मन्दिर बनाया गया था, अत्र देवी (डियाना) का ई० पू० २०० में; प्राचीनकालीन दुनिया के "सप्त-आश्वर्यों" में इसकी गणना थी। दुर्भाग्यवश ३६२ ई० में गोथ लोगों ने इसको विध्वंस कर दिया। इसके अतिरिक्त कई मन्दिर थे जैसे—मिस्र में देव नेफ्तिस का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर इत्यादि। एपिडोरस में यूनानी विशाल थियेटर के अवशेष, जिसमें हजारों दर्शकों के बैठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, अब भी अच्छी हालत में मौजूद है। प्राचीन ग्रीस के प्रत्येक मठ या देवालय में बहा के मानव को सुखिपूर्णता और सौंदर्य-प्रियता बरबस अपने आप बोल देती है।

मूर्ति-कला

सौंदर्य एवं सजीवता—ये गुण कला की मूर्ति-कला को अमरत्व प्रदान करते हैं। ग्रीक मूर्तियाँ ग्रीक देव या देवियों की एवं दार्शनिक, कवि या योद्धाओं की हैं। ये एक प्रकार के नरम प्रस्तर या संगमरमर या घातु की बनी हैं। घातु की मूर्तियाँ कम मिलती हैं। ग्रीक देवताओं के राजा ज्यूस (रोमन जूपीटर) की मूर्ति प्राचीन दुनिया की एक अद्भुत वस्तु मानी जाती थी। यह मूर्ति अब नहीं है। प्राचीन साहित्य से ही इसका पता लगा है। स्वर्ण और हाथीदात की बनी ६० फीट ऊँची मूर्ति विशाल और प्रभावशाली यह मूर्ति थी, मानो अपने आदेशों से सृष्टि का सच लन कर रही हो। इसके अतिरिक्त अद्भुत सौंदर्यमयी ग्रीक देव एप्रोडाइटी (रोमन वीनस) प्रख्यात 'सौंदर्य की देवी' की मूर्ति, एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। रोहड्स द्वीप में ई० पू० २८० में वास्तव घातु की एक विशाल "सूर्यदेव" की मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह मूर्ति १०० फीट ऊँची थी। यह प्राचीन युग का एक "आश्वर्य" मानी जाती थी। ग्रीक देवी देवताओं के सम्बन्ध में कल्पना यही थी कि वे देवी देवता वस्तुतः मानव देहधारी ही माने जाते थे प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया या भारत के अनेक देवी देवताओं की तरह उनकी मूर्त अजीब ढंग की अमानवीय नहीं होती थी। वैसे मूढ़ों और सौन्दर्यपूर्ण ग्रीक मानव या, वैसे ही उसका देवता या देवी भी; और इन मानव देवधारी देवी देवताओं की मानवीय मूर्त और शरीर वाली मूर्तियों में इतने पूर्ण और अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होते हैं, जिसकी तुलना का सौंदर्य सत्कार में अन्यत्र नहीं मिलता, न चित्रों में न मूर्तियों में। ऐसा भी

उल्लेख आता है कि इन सफेद मूर्तियों में रंग की भाँई भी दी जाती थी। यदि रंग की भाँई वाली कोई मूर्ति मिल पाती तो सचमुच यह और भी एक सुखद आश्चर्य की वस्तु होती।

देवी देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त कालान्तर में वास्तविक जीवन की भाँकिया भी मूर्तियों के रूप में प्रकृत होने लगी थी जैसे एक रम्यान रथ हाक रहा है, एक खिलाड़ी जिसका डिसक्स फेंक रहा है। उस मूर्ति में जिसमें कि खिलाड़ी को डिसक्स फेंकता हुआ दिखलाया गया है—स्वस्थ शरीर की पेशी-पेशी स्पष्ट दिखलाई देती है। वह स्वस्थ नौदर्य का एक अद्भुत प्रतीक है।

ये प्राचीन ग्रीक मूर्तियाँ अपने मूल रूप में तो विरली ही मिलती हैं। अधिकतर उनकी रोमन प्रतिकृतियाँ ही मिलती हैं। अतएव प्राचीन ग्रीक और रोमन मूर्तिकला मिल-जुल सी गई है।

चित्र एवं संगीत-कला

उस समय के गिट्टी एवं सगमरमर के पत्थर के बर्तनों पर एवं भवनो की भित्तियों पर चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं। चित्रकला के और भी आलेख उस युग के साहित्य में मिलते हैं—किन्तु उस युग का कोई वास्तविक चित्र उपलब्ध नहीं होता। धारणा है कि ग्रीस में संगीत-कला का भी उत्कर्ष हुआ था। उनकी पौराणिक कथाओं में महान् संगीतज्ञ प्यारफ्यूज का जिक्र आता है जो अपने सावर (एक वाद्य-यन्त्र) के माधुर्य से केवल मानव को ही नहीं, वरन् प्रकृति को आनन्द विभोर कर देता था।

यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि ग्रीक जीवन कलात्मक था और ग्रीक कला जीवनमय। एक अद्भुत उदात्तता एवं उत्साह, जीवन में एक मुक्त भाव और सौंदर्य के प्रति समिरचि—ये ग्रीक जीवन के तत्व थे—ग्रीक कला के तत्व भी।

धर्म

जिस कला की हम बात कर रहे हैं, मानो ईसा पूर्व ६ठी ७वीं शताब्दी, उसमें यह याद रखना चाहिए कि अभी तक ईसाई और इस्लाम धर्म का तो जन्म भी नहीं हुआ था, यहूदियों की हलचल इनराइल प्रदेश में होने लगी थी, किन्तु एकेश्वरवाद का रूप अभी स्तर नहीं हो पाया था। पूर्व में भारत में ई० पू० ६ठी शताब्दी में बुद्ध का आगमन फाल था और वहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था; चीन में स्वर्गवासी पूर्वजों और आदिकालीन देवी देवताओं की पूजा के साथ-साथ कन्फ्यूसियस के नैतिकतापरक विचारों का प्रभाव फैलने लगा था।

प्राचीन ग्रीक लोगों के धर्म का रूप बहुदेववादी और मूर्ति-पूजक था, ईसा मानव की आदिकालीन जातियों में पाया जाता है। इन लोगों का सबसे बड़ा देवता ज्यूस था जिसका रोमन नाम जूपीटर हुआ। ज्यूस सब देवताओं

का राजा माना जाता था। अन्य कुछ देवता ये थे—ईरोस (युद्ध का देवता, रोमन नाम मार्स), ईरोस (प्रेम का देवता, रोमन नाम वयूपिड), एपोलो (सूर्य देवता)। प्रमुख देविया थीं—पेलाम एथिनी (ज्ञान की देवी, रोमन नाम माइनरवा), एफ़ाडाथटी (सौंदर्य की देवी, रोमन नाम वीनस), डीमीटर (घन की देवी, रोमन नाम सीरीस) इत्यदि। इन सभी देवताओं का स्थान ग्रीस में स्थित ओलोम्पिस पर्वत समझा जाता था। ग्रीक लोगों के नगरों में इन देवी देवताओं के भव्य देवालय होते थे, देवालय में मूर्तियों के सामने एक बेदी बनी हुई होती थी, जिस पर भेंट चढ़ाई जाती थी। वर्ष में ऋतुओं के अनुसार विशेष पूजा और धार्मिक समारोह होने थे जिनमें सब स्त्रियों, पुरुष पानन्द से सम्मिलित होते थे।

किन्तु यह धर्म आरम्भिककालीन बहुदेववादी और मूर्तिपूजक होने हुए भी, मिस्र और मेसोपोटमिया के इसी प्रकार के धार्मिककालीन धर्मों से मूलतः भिन्न था। मिस्र और मेसोपोटमिया के मातृत्व में अपने देवी देवताओं के प्रति भय और शक्ति का भाव था, वह उनसे डरता था कि कहीं देवता उनका अनिष्ट नहीं कर दें, और पुजारी, पुरोहित लोगों का इतना महत्त्व था मानो देवता द्वारा अनिष्ट करवाना न करवाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। मिस्र में तो फरो (राजा) ही देवता समझा जाता था और मेसोपोटमिया में पुरोहित ही राजा होता था। किन्तु ये ग्रीक लोग एक भिन्न जलवायु, एक भिन्न युग, एक भिन्न मानस के लोग थे मानो इस संसार में मानव का प्रथम दौर तो प्राचीन मिस्र, सुमेर इत्यादि प्रदेशों में ही चुका था और अब मानव का यह द्वितीय दौर आरम्भ हुआ था, प्राचीन सौर-पाषाणी सभ्यता के अवशेषों पर एक भिन्न सभ्यता का उद्भव हो रहा था। इनके धर्म के आधार कुछ नया तत्व थे, भय और शक्ति नहीं किन्तु निर्भयता, प्रेम और मैत्री, भय के भारे मानस का कुन्द और कुण्ठित हो जाना नहीं किन्तु दैनिक जीवन में मैत्री और सहयोग से मानस का खिल जाना और प्रसन्न होना। ग्रीक लोगों के देवता स्वयं ग्रीक मानवों से भिन्न नहीं थे, देवता भी वैसे ही खाते-पीने रहते थे प्रेम और द्रव्य करते थे, विवाह और युद्ध करते थे जैसे स्वयं ग्रीक लोग, देवता भी वैसे ही सुंदर और सुन्दर हो जैसा ग्रीक मानव स्वयं। ग्रीक लोग देवताओं के अस्तित्व के विषय में कोई बहुत विग्नित नहीं थे। ठीक है कि देवताओं के अस्तित्व में एक स्थूल सा विश्वास बना हुआ था, किन्तु प्राक साहित्य में देवता मानवीय भावों और वृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, मानो प्राक कवि ने किसी मनो-वैज्ञानिक आवश्यकता से प्रेरित होकर अपनी कल्पना से देवताओं की रचना कर ली है।

ग्रीक धर्म होनेका राज्य के अधीन था, अर्थात् सर्वोपरि धर्म नहीं किन्तु राज्य था, ग्रीक मन्त्रात्मक धर्म (Theocratic) नहीं किन्तु सौक्य (Secular) था। धर्म में धार्मिक परम्परा ऐहिक उत्तम नैतिक विकास एवं विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, बल्कि स्वतन्त्र दार्शनिक विचार एवं कलात्मक रचना देवी गुण हो सम्मिलित करते थे। इसीलिए उन्होंने कला और संगीत के देवता एपोला एवं सौंदर्य की देवी एफ़ोडाइडी की कल्पना का

थी और इस कल्पना को वे अपने जीवन और अपनी रचनाओं में आकार रूप भी दे पाये थे ।

भाषा और साहित्य

जब ईसा से लगभग एक हजार वर्ष से भी पूर्व नोट्रिक भाष्य लोग उत्तर पूर्व से ग्रीस में आये थे, तब उनमें केवल एक बोली जाने वाली (जिसका कोई लिखित रूप नहीं बना था) भाषा का प्रचलन था । यह भाषा आर्यन परिवार की ग्रीक भाषा थी । भाषा वास्तव में समुन्नत और मधुर थी । इसमें ग्रीक गायक कवि (बार्डस्) मधुर-मधुर एवं बीरतापूर्ण गीत गाया करते थे । जब ये लोग इधर आये और ग्राम, एशिया-माइनर, दक्षिण इटली, फ्रीट एव अन्य द्वीपों में फैले तब वे फोनीसीयन लोगों में प्रचलित एक लिखित भाषा से सम्पर्क में आये । फोनीसीयन लोगों ने अपनी भाषा की लिपि प्राचीन मिस्र से सीखी थी । ग्रीक लोगों ने इसी फोनीसीयन लिपि का और भी अधिक विकास किया, उसमें व्यंजन अक्षर तो पहिले से ही थे किंतु स्वर अक्षर नहीं थे । ग्रीक लोगों ने स्वर अक्षरों का स्वयं आविष्कार किया और इस प्रकार अपनी ही ग्रीक भाषा का एक लिखित रूप तैयार किया । अनुमानत एक हजार वर्ष ईसा पूर्व तक ग्रीक लिपि तैयार हो चुकी होगी ।

ग्रीस देश, ग्रीक भाषा का सर्वप्रथम महाकवि-केवल ग्रीस का ही नहीं किन्तु समस्त पश्चिमी दुनिया का आदि कवि-होमर माना जाता है । ग्रीक भाषा के दो प्राचीन महाकाव्य मिलते हैं, एक "इलियड" (Iliad) और दूसरा "ओडेसिस" (Odysseus) । इन दोनों महाकाव्यों में मानव भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आन्तरिक प्रेरणाओं और भक्तद्वन्द्वों की एव तत्कालीन सामाजिक जीवन और सामाजिक भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति है । "इलियड" की वस्तु कथा का सारांश इस प्रकार है-ग्रीक नगर स्पार्टा का राजा मूलियास था । उसकी रानी थी हैलन जो उस युग की दुनिया में सर्वोपरि सौन्दर्यमयी रमणी समझी जाती थी । एशिया-माइनर में स्थित तत्कालीन ट्रॉय नगरों का राजा पेरिस किसी कार्यवश स्पार्टा आया । वहाँ उसने हैलन को देखा और उसे अपने राज्य में मगा ले गया । ग्रीक योदों और ट्रॉय के ट्रॉजन योदों में युद्ध हुआ । हैलन को वापिस ग्रीस ले लाया गया । कुछ-कुछ मंशों में यह गाया हिन्दुओं के आदि कवि वाल्मीकि के आदि महाकाव्य "रामायण" की भाषा से मिलती है । दूसरे महाकाव्य "ओडेसिस" में ओडेसिस (यूलीसीस) नामक बीर योद्धा और महाप्राण मानव के प्राश्वयंजनक और साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है । इन महाकाव्यों के रचना काल के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की एक राय तो यह है कि महाकवि होमर द्वारा इनकी रचना ई० पू० १५० के पहिले हो चुकी थी और उसी समय इनका लिखित रूप भी प्रचलित हो गया था । कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ये दो महाकाव्य किसी एक विशेष कवि की रचना नहीं हैं, वरन् कई कवियों की हैं । भिन्न-भिन्न समयों पर पदों की रचना होती रही, उनका पाठ कठिन हो होकर कई पीढ़ियों तक चलता रहा, आखिर जब लिखने के साधन प्रस्तुत हुए तब ये कवितायें निरिषेध की आकर सगृहीत कर ली गईं, उसी रूप में जिसमें आज ये प्रचलित

हैं। होमर के पञ्चान ई० पू० नवीं शताब्दी में एक दूसरा महाकवि हुआ जिसका नाम हिमियोड (Hesiod) था और जिसने नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण प्रथम कवितायें लिखीं। इनके बाद तो एथेन्स के अम्पुदय काल में ईसा पूर्व चौथी पाँचवीं शताब्दियों में ग्रीस में अनेक कवियों, नाट्यकारों, आलोचकों एवं गद्य साहित्यकारों का प्रभूत्वपूर्ण आविर्भाव हुआ। अनेक दुखान्त नाटकों की एवं सुखान्त नाटकों की एवं भावपूर्ण गीतिकाव्यों की रचनायें हुईं। दुखान्त नाटककारों में सोफोक्लीज (४९६-४०६ ई० पू०), ऐश्चिलीज (५२५-४१६ ई० पू०), यूरोपीडोज (४८०-४०६ ई० पू०) के नाम और सुखान्त नाटककारों में एगीस्टाकॉस (४४८-३८० ई० पू०) का नाम उल्लेखनीय है। गीतिकाव्यों के लिए कवियों सेफो (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) का नाम प्रसिद्ध है। इतिहासकारों में हेरोडोटस (४८०-४२५ ई० पू०) और थ्यूसीडार्डीज (४६०-४०० ई० पू०) प्रसिद्ध हैं। राजनीति और इज्जत शास्त्र में प्लेटो (४२७-३६० ई० पू०) और अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) के ग्रन्थ महान और प्रसिद्ध हैं जो आज भी राजनीति साहित्यालोचन और दर्शनशास्त्र विषयों के आधारभूत ग्रन्थ माने जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में शब्द और वाणी का अपूर्व अम्पुदय हुआ। उन आदि मनोवियों की वाणी का सी दयं और म धुयं हजारों वर्षों के बाद आज भी मानव हृदय को आलोकित कर देता है। ऐसी पूर्ण प्राणोत्तेजक और आनन्ददायिनी वाणी और साहित्य का कम से कम पश्चिमी दुनिया में पहले कभी भी मंचार नहीं हुआ था। इसमें ग्रीक आत्मा की महानता प्रच्छन्न है।

दर्शन और विज्ञान

धार्मिक परम्परायें और विश्वास तो पहिले से ही सुनिश्चित से होते हैं। इन सुनिश्चिततद् परम्पराओं और विश्वासों से मानस विमुक्त होकर जब जीवन और सृष्टि के विषय में स्वतन्त्र चिन्तन करना लगता है तभी दर्शन का उदय होता है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटेमिया के कार्णोय मानव अपनी जेजना को विमुक्त कर सृष्टि, प्रकृति और जीवन के विषय में निर्भय और स्वतन्त्र प्रायः कुछ अधिक नहीं सोच पाये थे, स्यात् उनमें अभी तक यह गहन चेतना जाग्रत ही नहीं हो पाई थी कि वे इन सब विषयों पर स्वतन्त्र चिन्तन और विवेचना करने लगते, स्यात् इन बातों ने अभी तक उनकी चेतना ही परेशान भी नहीं किया था, किन्तु ये बातें ग्रीक लोगों को शुरू से ही परेशान करने लगी थी। महानतम ग्रीक दार्शनिक अरस्तू का आगमन तो ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था किन्तु ग्रीक दर्शन की परम्परा इससे कई शताब्दियों पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कई विचारधारायें प्रवाहित हो चुकी थीं। सृष्टि की अनन्त विभिन्नता में एकता ढूँढने की ओर चिन्तन होने लगा था, सृष्टि का आदि कारण जानने के प्रयत्न होने लगे थे। सबसे पहिले आए भूवैज्ञानिक जो जल, जल के बाद वायु तत्त्व में ही सृष्टि का कारण ढूँढते थे फिर आए गणितज्ञ-दार्शनिक जिनमें पाइथागोरस का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हें सब वस्तुओं में यदि कोई एक सामान्य तत्व मिला तो वह "सख्या" थी, सख्या का आदि था "एक" ही (१), अतएव "एक" ही सृष्टि का आदि कारण और आदितत्व

है। फिर इलियाटिक्स आए जो उस "एक" को ही ईश्वर की सजा देते थे और कहते थे यह "एक" चेतना बुद्धि तत्व है, जो स्वयं स्थित है, द्रव्यात्मक न्याय से वे इस 'एक' की सत्ता सिद्ध करते थे। फिर अन्य दार्शनिक भाये जो "सृष्टि की रचना" और "हमारे ज्ञान का आधार क्या है"—इन बातों की विवेचना करते थे। "सृष्टि रचना" के विषय में दार्शनिक अनाक्सागोरस कहता था, "एक अनन्त बुद्धि (चेतना) बहुरूप अनन्त भूतद्रव्य को मुख्यस्थित किये हुए है।" दार्शनिक एम्पेडोक्लीज कहता था, "प्रेम ही एक सृजनकारी शक्ति है—सृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर हुई है।" ज्ञान के आधार के विषय में हीराक्लीटस का मत मौलिकवादी था, वह इन्द्रियजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानता था। इन्द्रियों के प्रवेशद्वार द्वारा ही सृष्टि का सही ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक परमीनाइडोज अर्थात् अर्थात् अनाक्सागोरस का मत यही था कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्द्रियद्वारा रुद्ध करके केवल सूक्ष्म भावनाओं अर्थात् आत्मनिहितन में अपना ध्यान केन्द्रित करे। कुछ दार्शनिक इन्द्रियों और अन्तरदृष्टि दोनों को ज्ञान का साधन मानते थे। फिर कुछ दार्शनिक भाये जो अपने आपको सोफिस्ट कहते थे। उनकी यह धारणा थी कि अन्तिम तथ्य या तत्व को कोई पहिचान नहीं कर सकता, सत्य तो केवल सापेक्षिक है, एक बात भी ठीक हो सकती है दूसरी भी; अतएव बवृत्त्व शक्ति से, वाद-विवाद और तर्क से वह राय या बात बनवा लेनी चाहिये जो समाज में व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। दृश्य प्रकृति और सृष्टि को समझने के लिए मानव के ये प्रयत्न प्रयास थे।

फिर ग्रीस के मानसिक क्षेत्र में पदार्पण होता है सुक्रात (४६९-३९९ ई० पू०) का जो एक पत्थर के कारीगर का पुत्र था, किन्तु जो बना महात्मा सुक्रात। उसने परस्पर विनिमय द्वारा और बातचीत द्वारा असत्य और अशुद्ध बात को खोज देने और सत्य और शुद्ध बात को ढूँढ निकालने का अपना ही एक ढंग निकाला। अधिक परिश्रम से वाह्य संसार, दृश्य प्रकृति को ढूँढते-ढूँढते उसे यह अनुभव होने लगा कि इस दृश्य संसार के वास्तविक तथ्य और अन्तिम सत्य को पा लेना असम्भव है, अतएव उसका ध्यान अन्तरदृष्टि, मन की दुनियाँ की ओर गया और वहाँ उसे नैतिक सत्यों की अनुभूति हुई और उसने यह घोषणा की कि बाहर की ओर देखने से नहीं किन्तु अन्तर की ओर झाँकने से सत्य मिल सकता है। "अपने आपको पहिचानो," उसकी शिक्षा का मूल मंत्र बना; और ज्ञान और नैतिकता को उसने एक ही वस्तु माना; जो अच्छा है वही ज्ञानी है जो ज्ञानी है वही अच्छा है। जो ज्ञानी है वह बुरा काम कर ही नहीं सकता; बुराई अज्ञान का द्योतक है। जैसे कोई पादमी डरपोक है तो उसका यह पर्यं हूमा कि उसे मृत्यु और जीवन का सम्बन्ध ज्ञान नहीं है। नैतिकता ही वास्तविक जीवन का आधार है। उसका दर्शन इस दुनिया में विशाल नैतिक शक्ति की रचना कर सकता है। उसके सत्य के शोध और असत्य के निषेध के ढंग से कुछ लोग ऐसे चिढ़ गये थे कि उस पर युवकों के दिमाग बिगाड़ने का इत्जाम लगाया गया और फलस्वरूप उसे विष का प्याला पीना पड़ा (३९९ ई० पू०)। किन्तु अपनी मृत्यु के पीछे अपने अनुयायियों में वह छोड़ गया एक महाद्व प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसका

अरस्तू ने विज्ञान संसार की नींव डाली। अतः अरस्तू 'भौतिक विज्ञान' का पिता कहलाया। वह दुनिया जो जादू टोना, देव पुजारी, निराधार परम्परी, भय एवं अज्ञानाधिकार से भरी थी उनमें अरस्तू ने यकता से विज्ञान के प्रकाश की किरणें फैलीं, और वह रास्ता बालोचित किया जिससे मनुष्य स्वयं इमें प्रकृति और समाज में अन्वेषण करके, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को खोजती

प्लेटो के उपरोक्त दार्शनिक विचार पढ़कर यह नहीं भात लेना चाहिये कि वह तो केवल प्राध्यात्मिक लोक का मानव था। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में परम्परी से ऊपर उठा हुआ वह निरंतर, एक स्वतन्त्र विचारक था। उसने अपने ग्रन्थ 'रीपब्लिक' में एक आदर्श-समाज संगठन की कल्पना की है; अपनी दूसरी पुस्तक 'लॉज' में उसने बतलाया है कि एक नागरिक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। उसने स्पष्ट बतलाया है कि समाज और सामाजिक संगठन का निर्माण कोई अदृश्य शक्ति नहीं, प्लेटो के "भाव लोक" का ईश्वर भी इसमें दखल करने नहीं आता। हा, चूंकि यह तत्सार "भावो" की अपूर्ण नकल है, इसलिए इसमें बुराई स्वाभाविक है, किन्तु मानव के पास बुद्धि और स्वतन्त्र "इच्छा शक्ति" है, अतएव बुद्धि से अच्छाई और बुराई को पहिचान सकता है और अपनी 'इच्छा' से वह इनमें से किसी एक को भी चुन सकता है। प्लेटो ने कहा है—"शासन का स्वरूप मानव-चरित्र के अनुरूप होता है। राज्यों का निर्माण शिलायीं और पेटों से नहीं हुआ करता, वह होता है नागरिक के चरित्रों के, जिससे प्रत्येक वस्तु का स्वरूप मिलता है।" मानव समाज को सम्बोधित करते प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—"मित्र सामाजिक एवं राजनीतिक बुराईयों के कारण आप इन समय कष्ट उठा रहे हैं उनमें से अधिकांश का निराकरण आप ही के हाथों में है। प्रबल इच्छा-शक्ति और साहस के द्वारा आप उन्हे दूर कर सकते हैं। यदि आप विचार करें और अपने विचारों के अनुसार कार्य करें तो आप भव से कहीं अधिक अच्छी और सुखद रीति से जीवनयापन कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है।" अरस्तू इस बात को मानता था किन्तु वह यह भी जानता था कि प्लेटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य को वश में करने के पहिले मानव समाज को अधिक ज्ञान और अधिक निश्चित ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव अरस्तू ने क्रमपूर्वक उस ज्ञान को एकत्र करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। सैन्यों उसके विद्यार्थी ग्रीस और एशिया में फैले हुए थे, उसकी 'प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास' के लिए मसाला एवं तथ्य एकत्र करने लगे। उसके निर्देशन में उसके शिष्यों ने भिन्न-भिन्न देशों के ११८ सविधानों (शासन विधियों) का विश्लेषण और अध्ययन किया था इस प्रकार भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नींव पड़ी।

सांस्कृतिक देन

प्रकृति के अध्ययन, अन्वेषण एवं समाज के अध्ययन अन्वेषण की जो नींव, आज से लगभग ठाई हजार वर्ष पहिले अरस्तू ने डाली थी, उसकी कितनी अद्भुत परम्परा चल निकली और आज उसका क्या फल हमारे सामने

हम स्पष्ट देख रहे हैं—प्रकृति और समाज विषयक अनेक रहस्य जो मानव को विदित नहीं थे, आज स्पष्ट विदित हैं। दिन प्रति-दिन प्राकृतिक विज्ञान हमारे सामने ससार का भेद खोलता चला जा रहा है। आज प्रकृति मानव की सहचरी है। मानव समाज की विकास-विधि को समझने जगा है, इतिहास की गति को पहचानने लगा है।

ग्रीक मानव ने जहां निर्भय निःशङ्क हो एक वैज्ञानिक अन्वेषक की दृष्टि से समाज और प्रकृति को देखना प्रारम्भ किया था वहां उसने सौंदर्य की भावना को भी आत्मसात किया था। जगत उनके लिए सौन्दर्य-स्थली थी, और जीवन विस्मय और आनन्द की धनुमति। दिल खोलकर वं यहाँ खेले थे—कलात्मक रचना करने में, नये विचार ढूँढने में, जोधित रहने में उन्हें आनन्द आता था। अपनी इन्हीं विशेषताओं से ग्रीक संस्कृति अखिल मानव जाति को प्रगति में सहायक बनी।

प्राचीन रोम और उसकी सभ्यता

[ANCIENT ROME AND ITS CULTURE]

भूमिका

ग्रीस में ग्रीक सभ्यता की जब पहल-पहल शुरू हुई उसके कुछ शताब्दियों बाद यूरोप के एक अन्य भाग में (इटली, रोम में) एक तीसरी पहल-पहल प्रारम्भ हुई; यह रोमन सभ्यता की पहल-पहल थी जो ग्रीक साम्राज्य और ग्रीक सभ्यता के पतन के बाद कई शताब्दियों तक चलती रही, और जिसने रोम और रोमन सभ्यता की छाप मानव इतिहास पर अङ्कित की। वास्तव में आधुनिक यूरोप में जो कुछ है, उसमें बहुत कुछ तो ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की देन है।

राजनैतिक विवरण

प्राचीन रोमन इतिहास को हम तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रारम्भिक स्थापना काल— (अनुमानतः १००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)
२. जनसन्म काल— (५१० ई० पू० से २७ ई० पू० तक)
३. सीजर (सम्राट) काल— (६० पू० २७ से ई० सन् ४७० तक)

प्रारम्भिक स्थापना काल (१००० ई० पू० से ५१० ई० पू० तक)

सभ्यताओं का ऐसा ही एक प्रवाह जो ग्रीस में जाकर मिल गया था, ई० पू० १००० में इटली की तरफ भी आया। इटली में इन सभ्यताओं के आने के पहिले भूमध्यसागरीय उपजाति के कार्थेजिय (काले गोरे) लोग बसे हुए थे जिनका वर्णन कई बार आ चुका है। ये सभ्यताएं आये, इन्होंने आदि निवासी कार्थेजिय लोगों को हराया, परस्पर अनेक विवाह भी हुए और प्रारम्भ में मुख्यतया वे इटली के उत्तर और मध्य भाग में बस गये। ये लोग जो उत्तर पूर्व से इटली में आकर बसे, अन्य सभ्यताओं की तरह गौर वर्ण के

रुम्बे आदि भी ये साहसी और मुक्त स्वभाव वाले । ये परम्परागत अपने जातीय श्रेयताओं की पूजा किया करते थे, इनका मुख्य देवता ज़ूपीटर या और मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि । आर्य भाषा परिवार की लेटिन भाषा का इनमें विकास हुआ । इस भाषा के लिखित रूप का विकास अर्थात् लेटिन लिपि का विकास धीरे धीरे इन्होंने ग्रीक लिपि से ही शायद किया होगा । जिस लेटिन लिपि का इन्होंने विकास किया, वह लिपि आज यूरोप की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में यथा फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, रशियन इत्यादि में प्रचलित है बल्कि फ्रेंच इटालियन और स्पेनिश भाषायें तो लेटिन का ही विकसित स्वरूप हैं । ग्रीक लोगों की तरह ही इनके समाज में दो वर्ग के लोग थे पहला उच्च वर्ग जिसमें बहुत धनी और परम्परागत उच्च परिवार के लोग होते थे । इटली में बसने के बाद इस वर्ग के लोग पेट्रिसियन कहलाये । दूसरे सामान्य वर्ग के लोग होते थे जो प्लेबियन कहलाते थे । किसी उच्च परिवार का नेता ही युद्ध में और दूसरे बड़े-बड़े सामूहिक कार्यों में नेतृत्व करता था और वही राजा कहलाता था ।

इटली में आने के बाद इनकी कई बस्तियाँ बसी । कई नगर और गाँवों का विकास हुआ ।

रोम

राज

इटली में इन लोगों के कार्य क्षेत्र का केन्द्र प्रसिद्ध रोम नगर था । रोम कब और कैसे बसा ? एक पौराणिक कथा है—प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर का महाकाव्य में वर्णित ट्रॉय के युद्ध में ट्रॉय के लोग अर्थात् ट्रॉजन लोगों की तरफ से प्रसिद्ध ट्रॉजन वीर ईनीज लड़ रहा था—ट्रॉजन लोगों की हार के बाद ईनीज ट्रॉय से निकल पड़ा, कहीं एक नया साम्राज्य बनाने की सोच में । अन्त में वह इटालिया (इटली) प्रदेश में उतरा जहाँ की राजकुमारी से उसने विवाह किया—इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ईनीज सिलवियस ने रोम नगर की स्थापना की । एक दूसरी दन्त कथा है जिसके अनुसार देव-पुत्र दो बाइसो रोमूलो और रीमस ने ई० पू० ७५३ में रोम नगर की स्थापना की । जो कुछ हो, ऐतिहासिक तथ्य तो इतना है कि टाईबर नदी में, जो इटली के पश्चिमी किनारे में गिरती है, एक जगह फोर्ड (छिछलासा भाग) आता है । इस फोर्ड पर व्यापारी लोग वस्तु विनिमय के लिए एकत्र हुआ करते थे—इन नवागत लोग आदिनों के अतिरिक्त एक दूसरी सम्य एट्र्यूसकन जाति के व्यापार भी एकत्र होने थे । इस फोर्ड के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जिन पर धीरे धीरे बस्तियाँ बस गईं, वे बस्तियाँ धीरे धीरे विकसित हूँती गईं—और कालान्तर से विकसित रोम नगर का आविर्भाव हुआ । अनुमान है ७५३ ई० पू० से भी पहिले रोम नगर बस चुका था । रोम नगर टाईबर नदी के दक्षिण किनारे पर था—इधर लेटिन लोगों की बस्तियाँ बस गई थी । टाईबर नदी के दूसरे किनारे पर एव उसके उत्तर भूभागों में एट्र्यूसकन जाति के लोग बसे हुए थे—उनका व्यापार भी पर्याप्त विकसित था—और उनकी कई जहाजें चलती थीं—उनके पास कई जहाजी बेड़े भी थे ।

ऐसा अनुमान होना है कि पहिले तो रोम पर धार्मिक (लेटिन राजाओं का राज्य हुआ किन्तु टाइबर नदी के उत्तरी किनारे पर एड्रुस्कन राजाओं की शक्ति बढ़ी-बढ़ी गयी। एड्रुस्कन लोग स्याव काले गोरे जाति के बड़े-बड़े लोग थे जो पहले ग्रीस में बसे हुए थे, किन्तु ग्रीक लोगों के उधर भा जाने से वे लोग इटली में आकर बस गये थे। इन लोगों की सिद्धि लेटिन धार्मिक लोगों से नहीं, अधिक सम्बन्धी, लेटिन धार्मिक लोग तो अभी-अभी धार्मिक की भूमि में से निकल कर घूमते हुए आकर बसे ही थे—सगठित साम्रज्य का उन्हें विशेष ज्ञान नहीं था। एड्रुस्कन लोगों से ही उन्होंने स्थापत्य विद्या-कारों और व्यापार की कला सीखी। एड्रुस्कन और लेटिन लोगों के अनेक वर्षों तक लड़ाइयाँ, भगडे होते रहे, अन्त में ईसा पूर्व छठी सताव्सी में एड्रुस्कन राजाओं की वहाँ से हटना पडा और रोम पर लेटिन धार्मिक लोगों का (जिन्होंने) अब हम रोमन लोग कहेंगे) अधिपत्य हुआ और रोमन राजा वहाँ शासन करने लगे।

रोमन राजा प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के राजाओं की तरह एकाधिपत्य शासनाधिकारी नहीं होते थे और न उनको मिस्र के राजाओं की तरह देवता और सुमेर और बेबीलोन के राजाओं की तरह पुरोहित माना जाता था। वास्तव में राज्य का उत्तरदायित्व और राज्य के बहुत से अधिकार एक समूह के हाथ में रहते थे जिन्हें 'सीनेट' कहते थे। राजा स्वयं पेट्रिभियन वर्ग (उच्च वर्ग) के लोगों में से सीनेट के सदस्य चुना करता था और उस सीनेट की राय के अनुसार राजा को चलना पड़ता था। राज्य के बड़े-बड़े मामलों में सीनेट के सदस्य भाग लेते थे और विचार विनिर्माण करके ही किसी निर्णय पर पहुँचते थे। ऐसा संगठन कि राजा ही सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति करे बहुत दिनों तक नहीं चल सका, अन्त में राजाओं के शासन का अन्तमा किया गया और १० ई० पू० में रोमन लोगों ने अपने शासन के लिए गणतन्त्र की स्थापना की।

गणराज्य का

(११० ई० पू० से ५० ई० पू०)

लगभग ११० ई० पू० में जब रोमन गणराज्य की स्थापना हुई उस समय केवल रोमनगर और मध्य इटली में ही रोमन लोग फैले हुए थे और वही उनका राज्य था। टाइबर नदी के पार में केन्द्र के उत्तर में पो नदी तक एड्रुस्कन लोग बसे हुए थे और अल्बन राज्या या इटली के दक्षिण में जिसे इटली की एंडा कहते हैं और मिठली, बीच के पूर्वी भाग में ग्रीक लोग बसे हुए थे। मूरियात्तार को पार कर अफ्रीका में मूरियात्तार के किनारे महान् कारथेज नगर बसा हुआ था। यह वही नगर था जो १०० ई० पू० में सिमेटिक लुपुस के निर्देशानुसार लोरी में बसाया गया। कारथेज नगरपश्चिमी दुनिया का एक बड़ा विशाल औद्योगिक केन्द्र था और अनुमान है कि जब रोम का ईसा गणराज्य की स्थापना हुई उस समय इनके औद्योगिक समुदाय तीनों राज्यों मूरियात्तार के इन्हीं बड़े-बड़े निर्देशानुसार लोरी का नगर के आस-पास मूरियात्तार के और हिमती हीम के पश्चिमी भागों में

एव भूमध्यसागर के अन्य कई द्वीपों में अधिकार था। यह तीसरी रोम गणराज्य के पड़ोसियों की राजनैतिक स्थिति थी। ५१० ई० पू० में रोमन गणराज्य की स्थापना हुई, यह वही काल था जब पूर्वी दुनिया भर्यात् चीन में महात्मा कनफ्यूसियस अपना सदेश चीनियों को सुना रहा था, भारत में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार हो रहा था, मिस्र और बेबीलोन अपने पतन के अन्तिम दिनों में थे और पच्छिमी एशिया-माइनर से लेकर पूर्व में सिन्धु नदी तक ईरानी सम्राट द्वारा का महान् विशाल सम्राज्य स्थापित था। ग्रीस में ग्रीक धार्मिक लोग स्थापित हो चुके थे और स्वतन्त्र अपनी सभ्यता का विकास कर रहे थे। यह तीसरी रोम दुनिया की हालत जब रोम में गणराज्य का विकास हो रहा था। रोम दुनिया की और रोम के पड़ोसियों की चर्चा यहाँ इसलिए की गई है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि उस समय रोम में मानवीय समाज के संगठन की सर्वथा एक नई प्रणाली 'गणराज्य प्रणाली' का विकास किया जा रहा था। माना भारत में उस युग में कहीं कहीं गणराज्य स्थापित थे किन्तु वे बहुत सीमित और छोटे छोटे थे और अपने पास के राज्यों में उनका सामाजिक संगठन की प्रणाली की दृष्टि से कोई विशेष प्रभाव नहीं था। माना ग्रीस में भी गणराज्य प्रणाली का प्रचलन था किन्तु उनके गणराज्य भी छोटे छोटे नगर राज्यों में ही सीमित थे। इन दो उदाहरणों को छोड़ कर प्रायः रोम दुनिया में जहाँ कहीं भी राज्य था, वहाँ राजा या सम्राट का 'एक-तन्त्रिय' शासन ही चलता था। कहीं भी किसी एक ऐसे विशाल गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जिसमें विशाल भू-भाग, कई देश एव कई मिस्र मिस्र जातियाँ सम्मिलित हो। ऐसे गणराज्य का विकास, गणराज्य का इतने विशाल क्षेत्र में प्रयोग, दुनिया में सबसे पहले रोम में रामन लोगों द्वारा ही प्रारम्भ हुआ।

रोमन गणराज्य (रोमन रिपब्लिक) की व्यवस्था जानने के पहिले, यह जान लेना उचित होगा कि इस गणराज्य का विस्तार कहा कहा तक हो गया था।

इस समय रोम के इर्दगिर्द तीन शक्तियाँ थी, जिनसे रोम को निपटना था।

(१) उत्तर में जैसा हम उल्लेख कर आये हैं, ऐट्र्यूसकन लोग थे। किन्तु इनकी शक्ति का ह्रास किया गॉल लोगों ने। ये गॉल नार्थिक धार्मिक जाति के लोग थे जो फ्रांस इत्यादि देशों में बस गये थे और जन-सख्या बढ़ने पर उत्तर-पच्छिम और उत्तर से इन दक्षिणी प्रदेशों में आ रहे थे। आल्प्स-पर्वत को पार कर समस्त उत्तर इटली को उसने ध्वस्त कर दिया और राज्यों और नगरों को रौंदते हुए वे एक बार रोम तक बढ़ आये।

रोम नगर पर इन्होंने अधिकार भी कर लिया, किन्तु रोम की पहाड़ियों पर स्थित वे रोमन किले को नहीं ले पाये। इसी बीच में, कहे हैं इनके खेमों में बीमारी फैल गई और रोमन लोगों ने इनको धन आदि देकर वापिस लौटा दिया—और वे उत्तर की ओर चले गये। उत्तर में बहुत दूर तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया। तदुपरान्त कोई छुटपुट हमले वे करते रहे हैं,

किन्तु रोमन गणराज्य पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा ।

(२) दक्षिण में 'मेगना श्रोतोपा' (बृहत्तर ग्रीस) था । जब से रोम नगर और ब्रासपास की भूमि में रोमन गणराज्य स्थापित हुआ था, तब से अब तक कई शताब्दियाँ बीत चुकी थी—पूर्व में फ्लवेन्द्र (सिक्न्दर) महान् का साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था—उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी, और उसका साम्राज्य कई भागों में विभक्त भी हो गया था । इन समय ग्रीस के उत्तरी पच्छिमी प्रदेश एपीरस में पीरहस नामक ग्रीक राजा का राज्य था—समस्त इटली और सिसली को जीत कर अपने राज्य में मिला लेने की उसकी महत्वाकांक्षा थी । अतएव अपनी सुमगठित सेना और जहाजी बेड़े को लेकर वह इटली की ओर बढ़ आया । रोमन लोगों को इस बात का बहुत भय था कि कहीं फ्लवेन्द्र की तरह ग्रीक लोग पच्छिम में भी उनको परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित न कर लें । इस समय कार्थेज (विगका वर्तमान ऊपर आ चुका है) के पास बहुत जबरदस्त जहाजी बेड़ा था—रोमन लोगों को कार्थेज से इतना भय नहीं था जितना ग्रीक साम्राज्य के विस्तार से, अतएव वे कार्थेजियन लोगों से मिल गये । यद्यपि कई युद्धों में राजा पीरहस की विजय हुई किन्तु अन्त में २७५ ई० पू० में, इटली में साम्राज्य स्थापित करने का सब विचार छोड़ कर उसे लौट जाना पड़ा । इटली के दक्षिण भाग—इटली की ऐडी—में जो ग्रीक राज्य थे, वे भी समाप्त हुए—और ठेठ दक्षिण तक रोमन गणराज्य का विस्तार हो गया । सिसली कार्थेजियन लोगों के हाथ लगा ।

(३) अब अफ्रीका और सिसली में कार्थेजियन लोग रहे । ग्रीक लोगों के आक्रमणों के सामने तो रोमन और कार्थेजियन एक हो गये थे, किन्तु अब योंक लोगों के लौट जाने के बाद दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया । दोनों जातियाँ महत्वाकांक्षी थीं । रोमन लोग अभी नये-नये आये थे—उनमें नया साहस एवं नया जीवन था—उधर कार्थेज को अरबी जल—सेना और जहाजी बेड़े पर विश्वास था—कई शताब्दियों से अखिल भूमध्यसागर पर उनके जहाजों का दबदबा था । यदि रक्षना चाहिये कि कार्थेज भी ग्रीक गणराज्यों की तरह एक गणराज्य था ।

दोनों शक्तियों में टक्कर हुई—१०० वर्षों से भी अधिक तक, बीच-बीच में सन्धि और शांति के कुछ वर्षों को छोड़कर, इन लोगों में युद्ध होते रहे । इतिहास में ये युद्ध 'प्यूनिक युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हैं । मुख्यतया तीन प्यूनिक युद्ध हुए—

पहला प्यूनिक युद्ध (२६४-१४१ ई. पू.)

समय २५ वर्ष तक ये युद्ध होते रहे । बहुत विनाशकारी और भयंकर ये युद्ध थे । अशीगटम नामक स्थान पर लम्बे काल तक युद्ध होता रहा,—युद्ध काल में प्लेग की बीमारी फैल गई, अतएव युद्ध में जो सैनिक मरे वे तो मरे ही, बीमारी से भी प्रतिकूल सैनिक मर गये । अनुमान है रोमन लोगों की क्षति ३० हजार तक पहुँच गई थी । इस धल युद्ध में तो रोमनों की विजय हुई (२६१ ई. पू.) किन्तु कार्थेज के शक्तिशाली जहाजी बेड़े के सामने उनका उठरना कठिन

था। फिर भी रोमन लोगों ने जहाजी युद्ध में एक नये ढंग का आविष्कार किया— उन्होंने एक झूला या पुल सा बनाया जो एक मस्तूल के सहारे एक पुल्ली द्वारा ऊपर टगा रहता था और ज्योंही दुश्मन के जहाज नजदीक आते थे पुल्ली से यह झूला नीचे कर दिया जाता था और उसमें बैठे सैनिक दुश्मन के जहाज में उतर जाते थे। इस आविष्कार से रोमन लोगों की सानुद्रिक युद्ध में बहुत मदद मिली। ई. पू. २१६ में इकोनोमस नामक स्थान पर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में ७०० से ८०० तक बड़े-बड़े जहाज लड़ रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्राचीनकाल का यह सबसे बड़ा जहाजी युद्ध था। यद्यपि कार्थेजियन लोगों का बेटा रोमन लोगों के बेटे से बहुत अधिक बड़ा था किन्तु उपरोक्त आविष्कार की मदद से अन्त में रोमन लोगों की विजय हुई। कार्थेजियन लोगों को सधि करनी पड़ी। इस विजय के फलस्वरूप समस्त सिसली पर रोमन लोगों का अधिकार स्थापित हुआ और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कार्थेजियन लोगों को ३२०० टेलेन्टस (७ लाख ८२ हजार पाँड) रोमन लोगों को युद्ध का हरजाना देना पड़ा। इसके बाद २२ वर्ष तक शान्ति रही।

द्वितीय प्लूनिक युद्ध (२१६-२०२ ई. पू.)

१७ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस समय स्पेन में कार्थेजियन लोगों का राज्य था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हेनीवाल कार्थेजियन सेनाओं का सेनापति था। स्पेन से बढ़ता हुआ वह इटली में घुस आया और अनेक रोमन नगरों का विध्वंस कर उसने मिट्टी में मिला दिया। १५ वर्ष तक उसने इटली में मारकाट मचाई रखी और इस तरह बढ़ता हुआ वह इटली के दक्षिण तक आ पहुँचा। जहाँ कहीं भी वह जाता था कोई भी रोमन जनरल उसके सामने नहीं ठहर पाता था। किन्तु रोमन सीनेट (वह सभ्यता जिसके हाथ में सब शासनाधिकार रहते थे, जो युद्ध काल में युद्ध का संचालन करती थी, और शांति के समय सब राज्य कार्य संचालन करती ही थी) और रोमन जनरलों ने हिम्मत नहीं हारी— वे बटे रहे। एक रोमन जनरल था सीपियो, उसने रोमन सीनेट की यह सुझाया कि सीनेट यह अनुमति दे दे कि सीपियो दुश्मनों की राजधानी कार्थेज पर जाकर हमला कर दिया जाय— इस प्रस्ताव पर सीनेट के सदस्यों में बहुत बहस हुई— किन्तु आखिर सीनेट ने अपनी अनुमति दे दी। आदेश मिलने पर सीपियो स्वयं कार्थेजियन लोगों की राजधानी कार्थेज पर सीपियो हमला करने के लिये बढ गया। कार्थेजियन जनरल हानिवाल भी इटली से कार्थेज की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। कार्थेज के निकट ई. पू. २०२ में न्यामा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। हेनीवाल की हार हुई और रोमन लोगों की विजय। हेनीवाल इस उद्देश्य से कि वह रोमन लोगों के हाथ नहीं पड़े कुछ काल तक धर उघर भागता फिरा और अन्त में उसने बहर साकर आत्महत्या कर ली।

इस युद्ध में स्पेन रोमन लोगों के अधिकार में आया और लड़ाई की इतिवृत्ति के रूप में कार्थेजियन लोगों को १० हजार टेलेन्टस (२५ लाख पाँड) रोमन लोगों को देने पड़े।

तीसरा प्यूनिक युद्ध (१४६ ई. पू.)

उपरोक्त भामा के युद्ध के बाद लगभग ५६ वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु रोमन लोग शान्ति से नहीं रह सके और ई० पू० १४६ में उन्होंने कार्थेज नगर पर हमला कर दिया। समस्त नगर जलाकर भस्म कर दिया और ऐसा अनुमान है कि कार्थेज की लगभग ५ लाख आबादी में से ६० हजार मनुष्य जीवित रहे। इन जीवित बचे कार्थेजियों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। इसी वर्ष पूर्व में ग्रीस के प्रसिद्ध नगर कार्थेज को भी ध्वस्त किया गया और ग्रीस के शेष द्वीप और राज्य, रोमन राज्य में मिला लिये गये। वास्तव में ग्रीस मुख्य, मिस्र के टोलमी और एशियाई भागों के मेल्युकिड ग्रीक शासकों में परस्पर वैमनस्य था—दस स्थिति से लाभ उठाकर ही रोमन लोग सरलता से ग्रीक राज्यों पर अपना अधिकार जमा सके। रोम राज्य का इतना दबदबा था कि एशिया-माइनर के ग्रीक राज्य 'परगामम' ने अपने आपको खुशी से रोमन साम्राज्य की समर्पित कर दिया। अनेक ग्रीक लोगों को गुलाम बना लिया गया—किन्तु साथ ही साथ ग्रीक संस्कृति और साहित्य का प्रभाव रोमन जीवन और रहन-सहन पर पड़ा। उपरोक्त प्यूनिक युद्धों के बाद रोमन राज्य का विस्तार पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में एशिया-माइनर तक था। पृष्ठ १२३ पर मानचित्र देखिए।

रोमन रिपब्लिक में शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन

रोम रिपब्लिक के सबसे अधिक समृद्धि काल में, दुनिया के निम्न भाग सम्मिलित थे। इटली तो था ही और पच्छिम में थे स्पेन और गाल (फ्रांस)। पूर्व में थे ग्रीस और एशिया-माइनर और दक्षिण में कार्थेज और भूमध्यसागर तट के कुछ अन्य भूभाग,—और मिस्र भी। यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन नदी तक थी। राइन नदी के उत्तर में असम्य जूण, गोथ, फ्रैंक और ट्यूटन लोग धधर उधर फिर रहे थे किन्तु अभी तक वे कोई संगठित राज्य स्थापित नहीं कर पाये थे। दक्षिण अफ्रीका सर्वथा अज्ञात देश था, भारत और चीन बहुत दूर पड़ते थे इसलिए रोमन लोगों में और रोम के आधीन देशों में यह धारणा ही बन गई थी कि मानो विश्व में रोमन लोगों ने एक विश्व राज्य स्थापित कर लिया है। वास्तव में बात यह है कि उस काल में साधारण लोगों को, यहाँ तक कि शासकों को भी भूगोल का बहुत कम ज्ञान था। प्रायः पाठशाला के एक साधारण विद्यार्थी का भूगोल का ज्ञान उस युग के पंडितों से कहीं अधिक है।

इस विशाल राज्य का केन्द्र रोम था और इसका संचालन करने के लिये समस्त अधिकार दो निर्वाचित व्यक्तियों में निहित थे जो न्यायाधीश या सलाहकार कौंसलम कहलाते थे। इन दो कौंसलम का चुनाव रोम में समस्त लोगों की संसद करती थी जिसे कोमीटीया कहते थे। पहले तो वोट देने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पेट्रिसियन लोगों को था किन्तु अनेक वर्षों के द्वन्द्व के बाद साधारण वर्ग के लोगों को अर्थात् प्लेबियन को भी वोट का अधिकार मिल गया था। ज्यों-ज्यों इटली में रोमन राज्य बड़ा त्यों-त्यों इटली के सब लोगों को (केवल गुलामों को छोड़कर) रोमन नागरिक घोषित

कर दिया गया, जिसका अर्थ था कि वे भी रोमन संसद के सदस्य हैं और कौंसल के निर्वाचन में अपना मत दे सकते हैं। सब साधारण को इस संसद की अनुमति से ही राज्य के सब नियम कानून बनते थे और उसकी अनुमति के अनुसार ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय होता था; किन्तु धीरे-धीरे वे सब अधिकार सीनेट में निहित हो गये थे। इटली के बाहर रोम के प्राचीन जितने राज्य थे वे सब एक तरह से रोमन रिपब्लिक के प्रान्त समझे जाते थे और उन प्रान्तों को शासन करने के लिए रोमन सीनेट द्वारा शासक नियुक्त किये जाते थे। उन प्रान्तों को शासन का पूर्ण अधिकार इस सीनेट द्वारा नियुक्त शासकों को होता था। इन शासकों को सीनेट के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था।

सीनेट रोमन गणतन्त्र के विधान को एक मुख्य केन्द्रीय संस्था थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति उपरोक्त दो निर्वाचित कौंसल के द्वारा होती थी। पहिले तो केवल पैट्रिशियन लोगों में से सीनेटर्स की नियुक्ति की जाती थी परन्तु बाद में प्लेबियन लोगों में से भी सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति होने लगी। राज्य कार्य के लिए जितने भी मजिस्ट्रेट या प्रफमर होते थे वे सब लोग संसद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और वे अफसर या मजिस्ट्रेट सीनेट के भी सदस्य होते थे। सीनेट के ये सदस्य प्रायः वे ही लोग होते थे जो समाज में अपनी कुशलता, राजनीतिज्ञता या वक्तृत्व शक्ति से अपना स्थान बना लेते थे। साधारणतः ३०० से लेकर ५०० तक इसके सदस्य होते थे। सीनेट उस काल के अनुभवों राजनीतिज्ञ, कुशल मजिस्ट्रेट लोगों की एक

संस्था थी—वनिक जमींदार लोग भी इसके सदस्य नियुक्त होते थे। रोम के फोरम (मध्य बाजार) में सीनेट—गृह बना हुआ था वही सीनेट की बैठकें होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की गणराज्य प्रणाली में सर्वोपरि तो थे दो कौंसल्स जो एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते थे और जिनमें वैधानिक दृष्टि से राजकीय सब अधिकार निहित थे। सबसे नीचे थी नागरिकों की संसद जो कौंसल्स का और मजिस्ट्रेट और शासक अफसरों का निर्वाचन करती थी। इन दोनों के बीच में एक कड़ी की भांति थी सीनेट, जिसका महत्त्व एक दृष्टि से हम इतना मान सकते हैं जितना कि आज के प्रजातन्त्र राज्यों में एक सार्वभौम सत्ता युक्त पार्लियामेंट का। वास्तव में स्थिति यही थी कि सब राज्य कार्य, राज्य की नीति का निर्माण, युद्ध और शान्ति एवं राजकाय अन्य सब महत्वपूर्ण बातों का संचालन सीनेट ही करती थी बड़ा राजनीतिज्ञों, बड़े-बड़े प्रभावशाली वक्ताओं की बहस के बाद ही प्रश्नों का निणय होता था। इस विधान में इतना लचीलापन अवश्य था कि विशेष सभ्यता की स्थिति में सीनेट, कौंसल्स इत्यादि को स्थगित करके सब राज्य-कार्य और व संसधानन किसी योग्य डिक्टेटर की नियुक्ति करके, उसके हाथों में सौंप दे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव इतिहास में यह सर्वप्रथम प्रयास था जब एक विशाल भूभाग में विशाल मानव समाज की व्यवस्था गणराज्य प्रणाली और सिद्धांतों पर संगठित हुई हो। उस युग में अथर्वि ई. पू. काल में तो इसे एक विश्व-राज्य मान लिया गया था। कई शताब्दियों से रिपब्लिक की स्थिति बने रहने से गणराज्य सिद्धांतों एवं नियमों की एक सुदृढ़ परम्परा सी बन गई थी। किन्तु इससे यह पारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि रोमन रिपब्लिक की हम आधुनिक सुविकसित और सुसंगठित जनतन्त्र प्रणाली से तुलना कर सकते हैं।

यहसे तो कौंसल्स के निर्वाचन में एवं अधिकारियों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार समस्त रोमन नागरिकों को था—जो समस्त इटली में फैले हुए थे, किन्तु मतदान का कार्य केवल रोम में होता था। मतदान के लिये लोग या तो फोरम (सभा मंच) में एकत्र हो जाते थे या बाजारों में; या सैनिकों की झुल के लिये लम्बे चौड़े मैदान बने हुये थे वहाँ। मतदान की निश्चित तारीख के १७ दिन पूर्व सन्देशवाहक देश के भिन्न भिन्न कोनों में एलान कर आते थे—किन्तु सबके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे मतदान के लिये या किसी भी राजकीय प्रश्न पर अपनी राय प्रकट करने के लिये रोम में आ पहुँचे। इस अट्ठवन को दूर करने के लिये आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास हुआ, किन्तु उस युग में वे इस ढंग की कल्पना नहीं कर सके। केन्द्रीय रोमन राज्य के आधीन इरस्थ प्रांतों के लोगों के मतदान या राजकीय प्रश्नों पर अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

जितने भी राजकीय प्रश्न होते थे, उनके विषय में लोगों को जानकारी प्रायः नहीं के बराबर होती थी, क्योंकि उस युग में न तो शिवा का प्रसार

था, न समाचार प्रसार के लिये कोई साधन । यद्यपि चीन में छपाई का आविष्कार हो चुका था—किन्तु रोमन लोग अभी इससे अनभिज्ञ थे ।

प्रतिनिधित्व-प्रणाली, शिक्षा और समाचार प्रसार के अभाव में गण-राज्य का वह स्वरूप नहीं बन सकता था—जो आज बन चुका है ।

सामाजिक जीवन

रोमन समाज में दो वर्ग के लोग थे—पहला उच्च वर्ग । उच्च वर्ग के लोग पैट्रिसियन कहलाते थे । परम्परा से प्रतिष्ठित परिवार, धनिक लोग, बड़े-बड़े भूमिपति आदि इस वर्ग में माने जाते थे । दूसरे साधारण वर्ग के लोग प्लेबियन कहलाते थे—जो गरीब होते थे और मुरुप्रतया सैन्य और मजदूरी करते थे । ज्यों-ज्यों रोम के राज्य की सीमाएँ बढ़ती गयी और रोमन लोग अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने लगे, रोमन राज्य में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया । यह वर्ग गुलामों का था; गुलाम वही विजित लोग होते थे जिनको दूसरी जातियों के साथ युद्ध के अवसरों पर पकड़ लिया जाता था । वे गुलाम बड़े-बड़े जमींदार और धनिकों के हाथ में आते थे जो रोमन सीनेट के सदस्य होते थे । ये धनी और जमींदार लोग गुलाम लोगों से अपने क्षेत्रों पर खेती करवाते थे, घर की सब चाकरी करवाते थे और तमाम मजदूरी का काम करवाते थे । इनके साथ मनचाहा निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको भाग पीटा जाता था और व्यापारिक वस्तु की तरह वे बेचे भी जाते थे । इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरी से बड़े-बड़े विशाल भवन और मन्दिर खड़े होते थे ।

रोमन समाज में विवाह और त्रियों के अधिकार

समाज में विवाह का निम्न ढंग प्रचलित था । यदि पुरुष और स्त्री में विवाह के खयाल से यौन सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो स्त्री पुरुष के घर चली जाती थी और वे दोनों पति पत्नी की तरह मान्य होते थे । इस विवाह में किसी भी प्रकार की रक्त भ्रंश करने की आवश्यकता नहीं थी । यदि लड़की का पिता चाहता तो अपनी लड़की को कुछ दहेज दे सकता था, वह दहेज पति का धन समझा जाता था । इसको छोड़कर पति और पत्नी का धन स्वतन्त्र होता था, यहाँ तक कि पत्नी अपने पति को अपने धन का दान भी नहीं कर सकती थी । सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) स्वतन्त्र था । पति या पत्नी में से कोई भी जब चाहे एक दूसरे का परित्याग कर सकते थे ।

रोमन कानून

रोमन ससद द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य से नियम बनाये गये थे कि सैन्य के लिए प्लेबियन (साधारण वर्ग) लोगों को सामूहिक भूमि मिले, धनिक वर्ग भूमि से अधिक भूमि कोई नागरिक न रख सके, भूमिगत नज्द माफ कर दिये जाय इत्यादि; किन्तु जो कुछ भी नियम बनते थे वे लिखे नहीं आते थे, अतएव पैट्रिसियन लोग (उच्च वर्ग के लोग) जो अधिकतर सीनेट

के सदस्य होने से मनचाहे ढंग से जिसमें उनका स्वार्थ साधन हो उन नियमों का उपयोग कर लेने से अतएव एक आन्दोलन चला कि रोम के जितने भी कानून हैं वे निराल लिये जायें। अन्त में ४५० ई० पू० में प्राचीन अलिखित कानूनों के आधार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ विभागों में विभक्त थे। ये कानून १२ पट्टियाँ कहलाते थे। बहुत अंशों तक ये ही १२ पट्टियाँ रोमन कानून के आधार माने जाते हैं। ये बारह पट्टियाँ अपने-आदि रूप में नहीं मिलती हैं किन्तु ऐसे उल्लेख अवश्य मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि प्रसिद्ध सीनेटर सिसरो (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के जमाने में प्रत्येक युवक को इन बारह कानूनों, इन १२ कानून की पट्टियों को कठस्य करना पड़ता था। आज इन कानूनों का जो रूप सप्रहीत है वह मिन्न मिन्न पुस्तकों में उल्लिखित सकेली धीरे-धीरे प्राप्त किया गया है। ये कानून परिवार में पिता पुत्र के सम्बन्ध, परिवार में धन का वितरण, नागरिकता, विवाह और तलाक इत्यादि बातों में सम्बन्धित हैं। इन १२ पट्टियों के बाद भी रोमन कानून का विकास होता रहा। मिन्न-मिन्न काल में मजिस्ट्रेटों के जो आदेश होते थे, सम्राटों के जो आदेश होते थे एव लोगों की ससद द्वारा जो कानून पास होते थे वे सब सप्रहीत होते जाते थे। अन्त में ईसा की छठी शताब्दी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने उस काल से पूर्व के सब रोमन कानूनों का सग्रह कराया, उनका विधिवत् वर्गीकरण कराया और उनका एक सारांश तैयार करवाया जो "जस्टिनियन कानून" कहलाता है। इंग्लैण्ड को छोड़कर यूरोप के अन्य सभी देशों में जितने भी कानून आज प्रचलित हैं उनका आधार उपरोक्त "जस्टिनियन कानून" ही है। दई अंशों में तो इंग्लैण्ड के कानूनों पर भी रोमन कानूनों का प्रभाव है। प्राचीन रोमन सभ्यता की दुनिया को सबसे बड़ा देन उपरोक्त विधिवत् विभाजित और सहिताबद्ध कानून ही है। दूसरे किसी प्राचीन देश में कानूनों का इतना सुसंगठित और सुविकसित रूप नहीं मिलता और न न्यायाधीशों और न्यायालयों की इतनी सुन्दर व्यवस्था मिलती है।

धन्य

विशाल जन समुदाय का मुख्य काम तो कृषि ही था। जिस तरह से आज इटली अगूर, अञ्जीर, नारंगी, जैतून इत्यादि फलों का देश है ऐसा रोमन राज्य काल के प्रारम्भ में नहीं था, किन्तु धीरे-धीरे इन चीजों की भी पैदावार होने लगी थी। कृषि के साथ साथ पशु पालन जैसे गाय, बैल, घोड़ा भेड़, बकरी इत्यादि के पालन का काम भी होता था। भेड़ों को ऊन से कपड़े बुने जाते थे। लोहा, टिन, चादी, सोना इत्यादि की जहा साने होती थी उनकी खुदाई की जाती थी। लोहा विशेषकर स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इंग्लैण्ड, बाल्कन प्रायद्वीप का वह भाग जो आजकल रूमानिया कहलाता है और उत्तर अफ्रीका में, सोना मुख्यतया स्पेन में, समरमर इटली, एशिया-माइनर और अफ्रीका में पाया जाता था। शिल्प और हस्त उद्योग में कुछल लोग समरमर के सुन्दर भवन और मूर्तियाँ, लोहे के हथियार और चादी और सोने के भाभूषण और मुद्रायें बनाते थे। व्यापार और युद्ध के लिए बड़े-बड़े जहाज

भी बनाये जाने थे जो पतवार और पाल से चलने थे। व्यापार बहुत ज्वलत स्थिति में था। पूर्विय देशों (भारत और चीन) से जवाहरात, रेशम, मिर्च और ममाले जहाजों में भरकर अरब देश तक आते थे, वहाँ से वे ऊटों के काफिलों पर लद कर मिस्र और सीरीय देश तर पहुँचते थे और वहाँ से फिर जहाजों में लदकर वे रोम पहुँचते थे। पश्चिमी दुनिया में व्यापार शुरू-शुरू में केवल बस्तुओं की बदला बदली से होता था किन्तु बाद में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, जिसमें व्यापार बहुत सरलता से होने लगा था, यद्यपि समाज में कुछ बुगदशा या गर्द थी।

व्यापारिक मार्ग

मिस्र में अलकजेन्डरिया, काला सागर पर बीजेन्टाइन, अफ्रीका में कार्थेज, स्पेन में गोथारकार्थेगो, इटली में जेनाआ और योसटिया ये सब बन्दरगाह थे जो परस्पर जहाजों द्वारा जुड़े हुए थे। रोमन लोगों ने, ज्यों-ज्यों उनका राज्य-विस्तार हुआ बड़ी बड़ी सड़कें इस प्रकार बनवाई कि उनके राज्य का कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं था जिनका सड़कों द्वारा रोम से सम्बन्ध न हो।

रोमन लोगों का धर्म और जीवन

ग्रीक लोगों की तरह रोमन लोग भी देववादी और मूर्ति पूजक थे। इटली में बसने के पूर्व प्राचीन काल से अनेक जातिगत देवताओं की पूजा का इनमें प्रचलन था। इटली में बसने के बाद और ग्रीक लोगों के सम्पर्क से धर्म के बाद ग्रीक लोगों के अनेक देवता भी इन लोगों के देवताओं से मिल-जुल गये थे, और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इनके देवता और देवियों में ग्रीक लोगों के देवता और देवियों में कोई अन्तर नहीं है। इनके मुख्य देवता ज़ूपीटर थे जिनका ग्रीक नाम ज्यूस था। इसके अतिरिक्त मार्स युद्ध का देवता था, अपोने संगीत और कला का देवता था, वल्कन अग्नि का देवता था, वीनस सौन्दर्य की देवी थी, गॉडनखा ज्ञान की देवी थी, मर्करी देवताओं का सदेश वाहक एक चालाक नटखट देवता था।

इन देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का निर्माण हुआ था जो मन्दिरों में स्थापित थी। मन्दिरों के लिए भी कलापूर्ण और विशाल भवन निर्माण किये गये थे। किन्तु इन देवी देवताओं के प्रति प्राचीन मिस्र और सुमेर की तरह रोमन लोगों के मानस में कोई भय प्रथवा रहस्य की भावना नहीं थी और न ये लोग किसी शासक में देवत्व की भावना का आरोप करते थे, जैसा प्राचीन मिस्र में होता था। हाँ, रोमन साम्राज्य काल में—जब रिपब्लिक के बाद सम्राटों का शासन प्रारम्भ हो गया था—तो प्राचीन मिस्र की तरह, रोमन सम्राटों की भी मूर्तियाँ बनने लग गई थीं; ये मन्दिरों में स्थापित होनी थी और देवताओं की तरह उनको पूजा होती थी। प्रत्यक्ष रोमन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह मन्दिर में सम्राट की मूर्ति के सामने सादर नमन करे।

किन्तु इस सब के पीछे "ठाठ बात" और सच्चाटो में आत्म पूजा करवाने की भावना थी—न कि सचमुच किसी धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर लोग सच्चाटो की मूर्तियों के सामने नमन करते हो। सच बात तो यह है कि रोमन लोगों के जीवन का केन्द्र—उनके व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन का कन्द्र धर्म और देवी देवता नहीं थे—देवी देवताओं की मान्यता, उनके मन्दिर और पूजा, तो ठीक है, एक रुढ़िगत तरीके से चलते रहते थे, जब कि उनके जीवन का असली केन्द्र तो था राजनीति—उनका जनतन्त्र, जनतन्त्र के प्रति उनकी कर्तव्य भावना,—जनतन्त्र के कानून और सामाजिक जीवन में अनुशासन और सगठन। इसमें सन्देह नहीं कि शताब्दियों के गुजरते गुजरते ज्यों ज्यों समाज के लोगों में धीरे धीरे अधिक विपमता पैदा होने लगी थी और ज्यों ज्यों पेट्रिसियन वर्ग के धनी और अधिचारा लोगों के जीवन में केवल यही उद्देश्य शेष रह गया था कि कैसे उनके धन और पद में वृद्धि हानी रहे और सुरक्षित उनकी स्थिति बनी रहे—त्यो त्यो राज्य में अनुशासन और कर्तव्य भावना लुप्त होती गई थी—तब भी यदि रोमन लोगों को उनकी समुन्नत दशा में देखा जाय तो उनकी विशेषता राज्य के प्रति कर्तव्य भावना, राज्य सगठन और अनुशासन में ही मिलेगी।

मनोरजन

रोमन लोगों के मनोरजन का मुख्य साधन ग्लेडियेटर खेल—थे। ग्लेडियेटर वे गुलाम लोग होत थे जिनको विशेषकर ऐसे तमाशों के लिए सिखा कर तैयार किया जाता था। इनका शरीर खूब मजबूत बनाया जाता था और कई हथियारों से खेलना इनको सिखाया जाता था। इन तमाशों के लिए और अन्य खेलों के लिए जैसे धुड़दोड़ रथदोड़ इत्यादि, रोमन लोगों ने बड़े बड़े थियेटर और अम्फीथियेटर बनाये थे जहाँ पर एक साथ हजारों (४० ५० हजार) दर्शकों के बैठने के लिए पक्की गैलेरी बनी होती थी। इन अम्फीथियेटर के बीच में विशाल घस्राड़ा बना हुआ होता था जहाँ ग्लेडियेटर लोग खेल करते थे। दो खिलाड़ियों को हथियार देकर और उनके चेहरों को तरह तरह के अजीब नकाब से सजा कर घस्राड़े में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी संकड़ों खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे। उनको लड़ते रहना पड़ता था जब तक कि दो में से एक मर नहीं जाता। कभी कभी खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था जैसे भेड़, भेड़िया, रीछ इत्यादि। यदि कोई भी खिलाड़ी घस्राड़े में जाने के लिए घायल करवा था तो उसे हटारों से पीट कर और गर्म लोहे से दाग कर अबरदस्ती घस्राड़े में लाया जाता था। ये तमाम खेल बहुत ही असम्य और क्रूर होने थे, किन्तु रोमन लोग इन्हीं में खुश होते थे। ग्रीस के ओलम्पिक खेलों की प्रतियोगिता की तरह रोमन लोगों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी।

विज्ञान

विज्ञान के क्षेत्र में रोमन लोगों को कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है, तथापि ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत वैज्ञानिक परम्परा बन्द कभी नहीं हुई।

प्राचीन रोम का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलडर प्लिनी था जिसने अपने "प्राकृतिक इतिहास" में प्रकृति सम्बन्धी कुछ तथ्यों का निरूपण किया। दूसरा महात्त वैज्ञानिक टोलमी था जो गणितज्ञ और भूगोल वेत्ता भी था। उसने यूनानियों द्वारा निर्मित विश्व के भौगोलिक मानचित्र को सुधार कर एक दूसरा मानचित्र बनाया था। एक अन्य विद्वान एरिप ने भी रोमन साम्राज्य के समस्त प्रदेशों का भ्रमण कर तत्कालीन दुनिया का (अपनी कल्पना के अनुसार) एक मानचित्र बनाया था। सेनेका (ई०पू० ३-६५ ई०) दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों था, उसने अपने ग्रन्थों में ज्योतिष, भूगर्भविज्ञान तथा खगोल विद्या के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया। गैलन (१२०-२०० ई०) जाति से ग्रीक विन्तु रोम-साम्राज्य का नागरिक, उस युग का महानतम चिकित्सक था—उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कोई महात्त भौतिक उपलब्धि नहीं होती हुए भी रोमन सभ्यता ने अपनी व्यावहारिक प्रतिभा के बल पर अनेक इंजीनियर उत्पन्न किये थे जिन्होंने विशाल भवनो, एम्फीथियेट्रो, सड़कों और पुलों का निर्माण किया। इस उद्देश्य से कि सम्पूर्ण राज्य के मुख्य मुख्य नगरों में परस्पर सम्पर्क बना रहे और सब नगर रोम से जुड़े हुए हों। रिपब्लिक काल में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया गया। रोम पश्चिम में स्पेन तक और पूर्व में ग्रीस तक सड़कों से जुड़ा हुआ था। एक विशेष कौशल का काम था, नगरों में ठण्डे जल का प्रवन्ध। इंजीनियरों ने विशाल नालियाँ बनाई थी—जिनमें पहाड़ों का ठण्डा जल एकत्र और प्रवाहित होकर नगरों तक पहुंचता था।

कला

रोमन लोगों की स्थापत्य और मूर्तिबला प्रायः ग्रीक स्थापत्य और मूर्तिकला से भिन्न नहीं है। इन लोगों द्वारा निर्मित मन्दिर और देवताओं की मूर्तियाँ बहुत अंश तक ग्रीक मन्दिरों और मूर्तियों की नकल हैं। यहाँ तक कि ग्रीक कला का विशेष ज्ञान हमको इन रोमन मूर्तियों से ही होना है। शारीरिक गठन और मूर्द्धं का मान इन लोगों को उतना ही था जितना ग्रीक लोगों को, चाहे यह उनकी नकल से हो। यही हाल चित्रकला का भी है। इस प्रकार रोमन कला चाहे अनुकरण मात्र रही हो किन्तु फिर भी उसमें परिवर्तन हुए; और कुछ कुछ स्वतन्त्र विकास भी। इस कला में वास्तुदिकता का पुट अधिक है, उपयोगिता पर विशेष ध्यान है, सौम्यता और नुन्दरता पर धर्म। रोमन लोगों ने उबालामुखी से निकली हुई मिट्टी, पत्थर और ईंटों को मिलाकर एक नई चीज तैयार की—कन्क्रीट। इसी का प्रयोग वे अपने भवनों के निर्माण में करते थे। इसी की सहायता से वे निराधार गुम्बद तथा मेहराब बनाते थे। ऐसा मालूम होता है कि रोमन शिल्पकारों ने ग्रीक यूट्रास्कन तथा भूमध्यसागरीय कला के मूल तत्वों को मिला जुला कर एक नवीन वास्तुशैली का विकास किया था। प्राचीन पाम्पे नगर जो कि उबालामुखी लावा से दब गया था पुरातत्ववेत्ताओं ने खोदकर निकाला है। नगरों के भग्नावशेषों से रोमन भवनों की विशालता और महानता का पता लगता है। प्राचीन रोम की सबसे बड़ी इमारत "सरकम मैत्रगमम" थी जिसमें दो लाख २५ हजार व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। उस युग का सर्व सुन्दर मन्दिर पैम्पियन मन्दिर था।

रोमन लोगो ने खेल समाजों के लिए अनेक अम्फ़ीथिएटर बनवाये थे-ये बहुत विशाल होते थे, हजारो दर्शकों के बैठने के लिए अखाड़े के चारो ओर गैलरी बनी हुई होती थी। रोम में ऐसा ही एक विशाल कोलोसियम था जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। इसका निर्माण ई. स. ८० में हुआ था। ८७ हजार दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते थे। इसकी सबसे विलक्षण बात सिमटने-फँसने वाली एक छत थी जो धूम के समय समस्त कोलेत्रियम (क्रीडा-स्थली) पर छा जाती थी। ता प्राचीन रोम में सर्वाधिक महत्व को धीरे धीरे प्राश्चर्य की भी, तीन वस्तुयें हुई-पॉन्टिफ़न, सरकस मैक़मस और कोलोसियम।

रोमन मूर्तिकला मानववाद की मूर्तिकला थी। प्लास्टर, सगमरमर और कासे में मनुष्यों की सजीव और सुन्दर मूर्तियाँ निर्मित की जाती थी। गणतन्त्र काल की जूलियन सीजर, एन्टोनी एवं अन्य व्यक्तियों की कासे की मूर्तियाँ सजीवता और वास्तविकता लिए हुए हैं। मारकस प्रोरेलियस का एक प्रतिमा मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। चित्रकला के नमूने पोम्पे की दीवारों पर सुरक्षित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैदानों के दृश्यों और प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण में चित्रकार बहुत कुशल थे। ईसा की सगमय दूसरी शताब्दी तक प्राचीन रोमन कला का हास ही हुआ था।

साहित्य और दर्शन

ग्रीक जाति का तो इतिहास ही ग्रीक भाषा के महाकवि होमर के महाकाव्य से प्रारम्भ होता है, किन्तु रोमन इतिहास का प्रारम्भिक काल चाहे हम एक हजार ई. पू. तक ल जाय, वहाँ साहित्यिक रचना का कोई भी चिन्ह ई. पू. तीसरी शताब्दी के पहले का नहीं मिलता, और रोमन भाषा की वह साहित्यिक परम्परा जब प्रारम्भ भी होती है तो वह होनी है होमर के महाकाव्य प्रोडेसी के लैटिन अनुवाद से। वस्तुतः जो कुछ भी साहित्यिक कृतियाँ रोमन लोगों ने हमको दी हैं वे एक दृष्टि से ग्रीक साहित्य की अनुकरण मात्र हैं। ग्रीक महाकाव्य और दुर्लान्त नाटकों के अनुवाद के बाद रोमन (लैटिन) भाषा के स्वतन्त्र लेखक हुए—प्लाटस (तीसरी शताब्दी ई. पू.) एवं तीरेन्स (दूसरी शताब्दी ई. पू.), जो दोनों नाटककार थे। रोमन साहित्य का स्वयं युग तो ई. पू. की पहली शताब्दी मानी जाती है जिसकी परम्परा साम्राज्य युग के प्रथम सम्राट अॉगस्टस के काल तक (१७ ई. स. तक) चलती रही, अतः इस युग को अॉगस्टस युग भी कहते हैं। इस एक ही शताब्दी में लैटिन साहित्य के महाननम सृजनकार पैदा हुए। कवियों में थे—महाकवि वर्जिल (७०-१९ ई. पू.) जिसने रोमर के प्रोडेसी की शैली में महाकाव्य ईनीड की रचना की, होरेस (६५-८ ई. पू.) जिसने ओड (Ode सम्बोधन) शैली में अनेक गीतों की रचना की, प्रोवैड और केट्यूलस जिन्होंने हल्के मूड में अनेक प्रणय गीत लिखे, ज्यूवेनल जिसने व्यंग्यात्मक कवितायें लिखीं एवं अन्त में महान् दार्शनिक कवि ल्युक्रेसियस (१०० से ३४ ई. पू.) जिसने प्रकृति के विकास पर एक लम्बी कविता लिखी जिसमें प्रकृति के भूत पदार्थों की बनावट एवं मानव जाति के प्रारम्भिक इतिहास का

प्रेरणास्पद दर्शन मिलता है। गद्यकार हुए—सीनेटर सीसैरो (१०६-४३ ई. पू.) जिसके राजनैतिक लेखों एवं भाषणों के सग्रह आज भी हमें रोमन गणतन्त्रीय युग का दिग्दर्शन कराते हैं। सिसेरो को आधुनिक यूरोपीय गद्य साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। इतिहासकार हुए—सीजर जिसके ग्रन्थ "कोमेन्टरीज" में माल विजय और गृह-युद्ध के बखाने आज भी लैटिन भाषा के विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं, लिवि (५६ ई. पू. से ७ ई. सन्) एवं टेमिटस (५५ से ११७ ई.) जिन्होंने आधुनिक ढङ्ग से इतिहास लिखना प्रारम्भ किया एवं प्लटार्क (४६ से १२० ई.) जिसने यूनानी भाषा में रोम के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन कथाएँ लिखीं। दार्शनिक लेखकों में प्रसिद्ध हुए—सम्राट मारकस ग्रोरैलियस (सन् १६१-१८० ई.) जिसकी वृत्ति मेडिटेशनस (आत्म चिन्तन) सुविख्यात है, दार्शनिक एपिकटेम (सम्राट नीरो की राजसभा का एक ग्रीक दास) जिसके विचार सग्रह आज भी पढ़ जाते हैं और सेनेका जिसने दार्शनिक विचारों की ग्रन्थिभारत के साथ साथ दुखान्त व टर्को की भी रचना की। इन सब साहित्य की रचना हुई किन्तु इसमें हमें उस मौलिकता, प्रतिभा और सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते जिसके प्राचीन ग्रीक साहित्य में होते हैं, मानो रोमन मानस में उदात्त चेतना का विकास अवकृद्ध-सा था। रोम ने होमर की तरह कोई कवि, सुफगल की तरह कोई महात्मा, प्लेटो की तरह कोई दार्शनिक और प्ररस्तू की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया। उनका प्रतिभा तो, जैसा रोम के महानतम कवि वर्जिल स्वयं ने अपने 'महाकाव्य ईनीड' में एक स्थान पर व्यक्त किया है अनुशासन एवं साम्राज्य स्थापन, एवं वृहद् समूहों के कामों में अभिव्यक्त हो रही थी।

गणतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर

रेपब्लिकन और प्लेबियन लोगों में विरोध

इन दो वर्गों में शताब्दियों तक विरोध चलते रहना—यह रोमन सामाजिक जीवन की एक घटना है। जितने भी युद्ध होते थे उनमें साधारण सैनिकों की तरह प्लेबियन युग के लोग भी अपने लोगों को छोड़कर लड़ने जाया करते थे। अपनी रिपब्लिक की रक्षा के लिए, अपने मन्दिरों और देवों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना वे लोग अपनी नागरिक धर्म समझते थे। व किराये के सैनिकों की तरह वेतन पर लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, नागरिक भावना से प्रेरित होकर अपनी जान और सङ्घर्ष की रक्षा के लिए लड़ने

1. *Others be like, with happier grace
From bronze or stone shall call the face,
Plead doubtful causes map the skies,
And tell when planets set or rise;
But Roman thou—do thou control
The Nations far and wide,
Be this thy genius, to impose,
The rule of peace on vanquished foes "*

वाले सैनिक थे। किन्तु जब वह लम्बे समय तक अपने खेतों से दूर रहते थे, तो उनके खेतों में हालत बिगड़ जाती थी और फिर से अपने खेतों पर स्थापित होने के लिए और काम चालू करने के लिए उन्हें बर्जा लेना पड़ता था। बर्जा पेट्रीसियन लोग देते थे और कर्जा अदा न करने पर उनकी भूमि धनिक पेट्रीसियन लोगों के पास चली जाती थी और वे गरीब से गरीबतर होते जाते थे, जबकि धनिक लोग अधिक धनी हो जाते थे। युद्ध में जीता हुआ एव लूट का धन और माल एव परकूड़े हुए गुलाम सबसे सब सीनेट के सदस्यों द्वारा अन्त-तो गवता धनिक पेट्रीसियन लोगों के पास पहुँच जाने थे। पेट्रीसियन लोगों की जो कृषि भूमि बढ़ती जाती थी उस पर वह गुलामों से ही खेती करवा लेते थे, इसलिए उस भूमि पर काम करने के लिए उन्हें प्लेबियन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार युद्धोत्तर काल में हजारों सैनिक बेकार हो जाते थे। समाज में बेकारी की भी एक समस्या पैदा होने लगी थी। इन सब कारणों से पेट्रीसियन और प्लेबियन लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा था।

साधारण लोगों में दो बड़े नेता उत्पन्न हुए—टाइबेरियस ग्रैकस (१६२-१३३ ई० पू०) एण गेयस ग्रैकस (१५३-१२१ ई० पू०) जिन्होंने भूमि के प्रश्न पर बहुत विचार किया और यह प्रयत्न किया कि कृषि योग्य बड़े-बड़े विशाल भूमि क्षेत्र जो धनिक पेट्रीसियन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिए हैं, वे सब भूमिहीन प्लेबियन वर्ग के किसानों को लौटा दिये जायें। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि बेकारी की वजह से अनेक गरीब लोग जिनके पास खाने को अन्न नहीं बचा था उनमें राज्य की तरफ से निःशुल्क अन्न वितरण किया जाए। यद्यपि सीनेट में इन बातों का बहुत विरोध हुआ, तथापि उपरोक्त सुधार लाने में इन नेताओं को काफी सफलता मिली। उपरोक्त दो नेताओं के आन्दोलनों के प्रतिशक्ति और भी कई आन्दोलन हुए—जिनमें दृष्टि यही रहती थी कि सीनेट की शक्ति, जो पेट्रीसियन लोगों के प्रभाव में थी, कम होकर प्लेबियन लोगों को अधिकार मिले और धन और भूमि का उचित वितरण हो। सीनेट के पेट्रीसियन सदस्य अनेक चालाकियाँ करते रहते थे और उनका अवसर आते ही वे हजारों गरीबों और आन्दोलन-कर्त्ताओं को जान से मरवा डाला करते थे, यहाँ तक कि एक बार गुलाम लोग अपने एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व में उपद्रव कर बैठे थे—किन्तु क्रूरता से उन्हें दबा दिया गया था और ऐसा अनुमान है कि ६ हजार गुलामों को एक साथ कत्ल कर दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की दुनिया में ई० पू० की शताब्दियों में कुछ-कुछ ऐसी ही समस्याएँ और प्रश्न पैदा हो गये थे जैसे आज २०वीं सदी में मानव को परेशान कर रहे हैं, जैसे धन का कुछ थोड़ा से ही हाथों में केन्द्रित हो जाना, धनिक भूपति जिनके पास भूमि के विशाल क्षेत्र हो और भूमिहीन किसान, बेकारी इत्यादि।

सोजर और रोम्पे में द्वन्द्व

समाज में एक और नई स्थिति पैदा हो गई थी। बड़े-बड़े जनरल रोम की ओर से दूर-दूर देशों में युद्ध करने के लिए जाते थे; उनकी शक्ति का

ब्यापार सैनिक ही होते थे। जनरल सीगो ने यह मस्यूस किया कि यदि युद्ध की समाप्ति के बाद उन सैनिकों के खाने-पीने और रहने-राहने के लिये कोई स्थायी उचित प्रबन्ध नहीं रहा तो उनकी धीरे-धीरे राज्य की शक्ति बनी रहना असंभव है। पहिले, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है किसान वर्ग के लोग ही सैनिक होते थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद या ता फिर से खेती करने लग जाते थे या बेकार हो जाते थे किन्तु ज्यों-ज्यों रोम राज्य का विस्तार होने लगा था इस प्रकार की सीधी व्यवस्था चलते रहना असंभव था। अतएव स्थायी सेनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक था, जिनको वेतन मिलता रहे, चाहे युद्ध ही चाहे न हो। ये जो नई परिस्थिति पैदा हो गई थी—इसका कुछ उचित समाधान नहीं हो पाया।

रोम के विधान में ऐसी किसी स्थायी सेना की कोई बात नहीं थी—और न रोम की सीनेट ने इस समस्या का कोई सुगठित, केन्द्रीय सेना का निर्माण करके उचित हल किया। अतएव स्थिति यह बनी कि सैनिक अपने जनरल पर ही ब्यापारित रहे जिनसे वेतन उनको यह आशा थी कि उनको इनाम, विजित धन दौलत में हिस्सा और विजित प्रान्तों में कृषि के लिए भूमि मिलती रहे। रोम की सीनेट ने यह कानून बना रखा था कि इन जनरलों की सेनाओं एक निर्धारित सीमा को पार करके इटली में कभी भी दाखिल न हों। ऐसी परिस्थितियों में रोमन राज्य में अनेक महत्त्वकाशी जनरल उत्पन्न हो रहे थे, जिनमें परस्पर विरोध होता रहता था केवल इसी एक प्रयास के लिये कि रोम में वे सर्वसत्ताधारी बन जाय। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध दो व्यक्ति थे—पोम्पे महान् और जुलियस सीजर। ये दोनों बहुत ही साहसी और वीर जनरल थे। पोम्पे ने इटली के पूर्व के प्रदेशों को तथा एशिया-माइनर को पदानात किया था और वहाँ अपनी धाक जमाई थी। पच्छिम में सीजर ने गॉल (फ्रान्स) पर विजय प्राप्त की थी, गॉल को रोम राज्य में मिलाया था और उसके हमले ब्रिटन तक हुए थे। इस समय तक पोम्पे पूर्व में इटली में लौट आया था—और रोम की सीनेट की उसका मद्भाग था। जब सीजर पच्छिमों प्रदेशों को जीत कर इटली की तरफ आ रहा था तो सीनेट ने पोम्पे के कहने से सीजर का विरोध करना चाहा और उसकी शक्ति का सम्पन्न करना चाहा। पोम्पे और सीजर दोनों महत्त्वकाशी थे और एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सीजर ने अपनी सेनाओं सहित इटली में प्रवेश किया (जो कि ऐसा रोम के नियमों के विरुद्ध था)। पोम्पे अपनी शक्ति मजबूत करने के लिये योक की ओर चला गया, सीजर ने उसका पीछा किया और अन्त में थोमसो (थोस) में फारसालस नामक स्थान पर ई. पू. ४८ में उसने पोम्पे को एक करारी हार दी,—पोम्पे मिस्र को छोड़ भागा—सीजर भी उधर ही गया, पोम्पे मारा गया और सीजर अब रोमन दुनिया का एकाधिपत्य नायक बना।

सीजर पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र में अलेक्जेंडरिया तक आ गया था। यहाँ उसकी भेंट इतिहास प्रसिद्ध सोदरभंग्यो रमणो क्लिप्रोटो से हुई और उनका प्रेम हो गया। क्लिप्रोटो टॉन्सो राज बंग की राजकुमारी

थी—यह होगा ये टोलमी दे ही ग्रीक लोग थे जो घनसेद्र महान् के बाद मिस्र में राज्य कर रहे थे। इसके अनिश्चित मिस्र में सीजर देव राजा, देवराजा की पूजा इत्यादि रस्मों के सम्पर्क में आया—और वह कल्त्रोपैदा और इन रस्मों का प्रभाव लेकर रोम लौटा। सन् ४६ ई. पू. में रोम के सीनेट ने सीजर (१०२-४४ ई पू) की जीवन मर के लिए डिक्टटर नियुक्त किया। जूलियस सीजर अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। महान् विस्तृत रोमन राज्य में सम्पूर्ण सत्ताधारी अब वह प्रभेला व्यक्ति था। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें यदि वह च हता तो बहुत क्रुद्ध कर सकता था। वास्तव में उसने क्रुद्ध किया भी, स्पानीय राज्य प्रबन्ध में उसने वहाँ कुछ सुधार किये और स्पानु बई और भी योजनायें सुधार के लिए वह बना रहा था; किन्तु मिस्र और किन्त्रोपैदा का प्रभाव उनके महिम्न पर अधिक था। रोम की प्रजातन्त्रीय परम्पराओं को छोड़ कर वह पुराने राजाओं की तरह राज्य-सिद्धांतों पर बैठने लग गया था और राज्य शक्ति के चिन्ह स्वरूप वह राजदण्ड धारण कर ने लग गया था। उसकी सुन्दर मूर्ति बनाई गयी, उसकी एक मूर्ति की स्थापना एक मन्दिर में भी की गई और उसकी पूजा के लिये पूजारी भी नियुक्त किये गये। उसके मित्रों ने यह भी प्रयत्न किया कि उसको सम्राट बना दिया जाय। ये सब ऐसी बातें थी जिनकी रोम की प्रजातन्त्रवादी भावनायें सहन नहीं कर सकती थी। अन्त में ई.पू ४४ में ब्रूटस (७८-४२ ई पू.) नाम के एक व्यक्ति ने कुछ और व्यक्तियों को लेकर जूलियस सीजर को फोरम की पेटियों पर वही वक्तव्य कर दिया जहाँ सीनेट की बैठकें हुआ करती थीं। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोमन राज्य के पश्चिम भागों का अधिकारी बना ओक्टेवियस और पूर्वीय भागों का अधिकारी बना एण्टोनी जो जूलियस सीजर का मित्र था। एण्टोनी किन्त्रोपैदा के प्रेम में पड़ गया और मिस्र के राजाओं की तरह देव राजाओं और व्यक्तिगत पूजा के पक्षों में। ओक्टेवियस न अच्छा अवसर देता। सीनेट की अनुमति से उसने एण्टोनी पर चढ़ाई कर दी—३० ई पू में। सपटीयम की जहाजी लड़ाई में एण्टोनी परास्त हुआ। अन्त में एण्टोनियो और किन्त्रोपैदा दोनों ने आत्मघात कर लिया। इस प्रकार अकेला ओक्टेवियस अब एक मुख्य व्यक्ति रोम राज्य में बना।

ओक्टेवियस बहुत ही व्यावहारिक और कुशल भावमी था। जूलियस सीजर और एण्टोनी की तरह देवों की दुनिया में विचरण करने वाला नहीं, और न "आत्म पूजा" का शौकीन। यद्यपि वस्तुतः इस समय सब अधिकार और शक्तियाँ उनके हाथों में केन्द्रित थीं तथापि सब कुछ उसने सीनेट को सौंप दी और सीनेट, मन्ट्रिस्ट्रेट और ससद की परम्परा को जो अनेक वर्षों से निर्वीर्य पड़ी थी, पुनर्जीवित किया। लोगों ने जयघोष किया कि ओक्टेवियस रिपब्लिक का भक्त और स्वतन्त्रता का पुजारी था। किन्तु विशाल रोमन राज्य में उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, उनमें शांति और अमन चैन कायम रखने के लिये यह उचित दीवना था कि ओक्टेवियस कुछ विशेषाधिकार अपने पास रखे। सीनेट ने ये विशेषाधिकार ओक्टेवियस का प्रदान किये और साथ

ही उसे ग्रोगस्टस की पदवी से विभूषित किया। यह ई० पू० २७ की घटना थी।

ये विशेषाधिकार और पदवी ऐसी थी— जिनसे वास्तव में सत्ता का मूल ग्रोव्देवियस के हाथ में ही रहा। वास्तव में यह सम्राट बना और रोम में वास्तविक सम्राट के अधीन रोमन साम्राज्य का युगारम्भ हुआ।

इस प्रकार समाप्त हुई संसार में सर्वप्रथम प्रजातन्त्रीय राज्य की परम्परा—जो ५०० वर्ष तक जीवित रही थी; वह प्रजातन्त्रीय परम्परा जो आधुनिक युग के प्रजातन्त्र राज्यों का प्रारम्भिक रूप थी—इसी में उसका महत्व है।

रोमन साम्राज्य

(२७ ई० पू० से ४७० ई० तक)

ई० पू० २७ में रोमन गए—राज्य समाप्त हुआ और उसकी जगह जन्म हुआ रोमन साम्राज्य का; पहिला सम्राट बना ग्रोव्देवियस जो इतिहास में ग्रोगस्टस सीजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रिपब्लिक काल में रोमन राज्य काफी विस्तृत था, रोमन सम्राटों ने इसमें और वृद्धि की और कुछ ही वर्षों में उसका विस्तार इतना हो गया कि इसके अन्तर्गत पच्छिमी दुनिया के लगभग सभी ज्ञात देश सम्मिलित थे। पच्छिम में स्पेन, गॉल (फ्रान्स) से प्रारम्भ होकर पूर्व में समस्त एशिया-माइनर और मेसोपोटेमिया तक यह साम्राज्य फैला हुआ था; स्कॉटलैंड और आयरलैंड को छोड़कर समस्त ग्रेट ब्रिटेन भी इसके अन्तर्गत था (८२ ई० स० में रोमन सम्राट रोमोस ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की)। सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और समस्त उत्तरी अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित थे।

उस युग में इन देशों के लोगों का भौगोलिक ज्ञान इतना ही था कि मानो विश्व में ये ही देश थे। अतएव रोमन साम्राज्य विश्व राज्य माना जाता था और रोम के सम्राट विश्व-सम्राट समझे जाते थे। रोम के प्रथम सम्राट ग्रोव्देवियस सीजर के नाम से सीजर शब्द का इतना प्रचलन हुआ कि पच्छिमी दुनिया में प्रत्येक बड़ा सम्राट अपने आप को सीजर ही कहता था। उदाहरण स्वरूप जर्मनी का बड़ा सम्राट कैसर-सीजर कहलाता था, रूस का सम्राट जार-सीजर कहलाता था और ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट कैसरे-हिन्द-हिन्द का सीजर कहलाता था।

वास्तव में रोमन लोगों के हाथ में यह एक ऐसा अचरत था या कि यदि उसका उचित रीति से उपयोग किया जाता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके सैय दुनिया की जानकारी हासिल की जाती और न्याय व समानता के भावों पर आधारित समाज की व्यवस्था की जाती तो दुनिया में वस्तुतः एक विश्व राज्य बन जाता, कम से कम भविष्य के लिये विश्व राज्य की एक सुन्दर परम्परा तो स्थापित हो जाती। किन्तु लगभग इन ५०० वर्ष के साम्राज्य काल में जितने भी सम्राट आये—अन्धे-बुरे; अधिकतर

तो बहुत ही स्वेच्छाचारी और फ़ूर, उनमें से किसी ने भी ऐसी विशाल दृष्टि, दूरदर्शिता और बुद्धि का परिचय नहीं दिया। बहुतेरे सम्राटों की दृष्टि तो यही तक सीमित थी कि वस वे सम्राट हैं, आनन्द में रहते हैं, मन्दिरों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं और उनकी पूजा होती है और देशों से स्वर्ण, जवाहरात, मोती और घन दौलत आकर उनके राज्य में एकत्र होती रहती है।

साम्राज्य स्थापित होने के बाद लगभग २०० वर्षों तक तो समस्त साम्राज्य में शान्ति कायम रही, रिपब्लिक काल के अन्तिम दिनों में 'जनरल' लोगों में सत्ता के लिये परस्पर जो गृह युद्ध होते रहते थे वे नहीं हुए और व्यापार की वृद्धि हुई। नगरों में अलग अलग एक प्रकार का स्थानीय स्वायत्त शासन था और इसके अधिकारी नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते थे। यह सत्य है कि ये अधिकारी धनिक वर्ग में से आते थे किन्तु अपने शहर को सुधारने के लिये और उसे सुन्दर बनाने के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करने पड़ते थे। प्रत्येक नगर में एक प्रत्येक समाज में अपने ही मन्दिर अपने ही थियेटर और अम्फीथियेटर पब्लिक स्नान गृह और फोरम होता था और हर एक नागरिक अपनी इन सस्याओं में गौरव की अनुभूति करता था।

वर्ष रोमन सम्राटों ने अनेक बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया, पुरानी सड़कों को सुधरवाया, नदियों पर पुल बनवाये और इससे भी अधिक आवश्यककारी काम यह किया कि नगरों में ठण्डे जल के प्रदूषण के लिये कई ऐसी विशाल पानी की नालियों का प्रदूषण किया जिनमें पहाड़ों में से जल एकत्र होकर नगरों तक पहुँचता था।

किन्तु समाज में पौष्टिक किसानों और गरीब लोगों की सख्या अत्याधिक थी और धनिक भूपति और व्यापारी गरीबों को चूसते रहते थे। विजित गुलाम लोगों का डेलफस (द्वीप) नगर में बराबर एक बाजार लगता था जहाँ गुलामों की बिक्री और खरीददारी होती थी। इस तरह से साम्राज्य चाह जगह से फल फूला मालूम होता था किन्तु अन्दर त वास्तव में खोखला होता जा रहा था। साम्राज्य के नागरिकों में यह भावना नहीं रह पाई थी कि वे अपने राज्य के वास्ते लड़ें।

इस बीच में एक दूसरी आफत साम्राज्य पर आई जिसने रोमन साम्राज्य को समाप्त करने ही चैन लिया। यह आफत थी उत्तर से उत्तर पूर्व से बढ़ कर आते हुए गॉथिक उपजाति के गौथ फ्रैंक वेन्डल लोगों के निरन्तर हमले। ये वही लोग थे जिनके आदि घर मध्य एशिया में और उत्तर में स्वेन्डीनेविया में थे। इन लोगों के धार्मिक डेठ पूर्व में मंगोल से बढ़ कर आते हुए जंगलों हूण लोगों के भी हमले बराबर होने लगे। उस समय मार्कस ओरेलियस (१६१-१८० ई०) रोमन सम्राट था। यह सम्राट बहुत बुद्धिमान व्यवधानशील और दार्शनिक था। इसके अपने राज्यकाल में सुदूर चीन से राजदूत भी आये थे। दमन तो किसी प्रकार शक्ति सग्रह करके गाथ और हूण लोगों के हमलों को रोके रखा। किन्तु उनके हमले बराबर होते रहे। फिर अनेक छोटे मोटे सम्राटों के बाद एक सम्राट डायोक्लेसियन

(राज्य काल २८४-३०५ ई०) हुआ जिसने सेना का पूर्ण संगठन किया। और इस उद्देश्य से कि इतने विशाल साम्राज्य का प्रबन्ध उचित रीति से होता रहे। उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया; पूर्वी और पच्छिमी, और यह व्यवस्था की कि उनका प्रबन्ध दो साथी सम्राट करें। डायोक्लेसिय के ही राज्यकाल में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। ईजराइल ईसाई धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अनेको ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा धीरे धीरे एशिया-माइनर, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रान्तों के साधारण लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। इन देशों के पीड़ित लोगों के लिए यह धर्म एक नया आश्वासन था, और जो कोई भी ईसाई बन जाता था उसको यह अनुभव होता था कि मानो वह भ्रातृत्व के एक महान संगठन का सदस्य बन गया है। रोम के प्राचीन काल में एक भावना जो सब रोमन नागरिकों को एक सूत्र में बाधती थी, वह थी—उनकी राज्य-के प्रति अनुशासन और कर्तव्य की भावना; किन्तु भावना का यह सूत्र टूट चुका था। अब एक दूसरी शक्ति आई जो साधारण जन को राज्य के प्रति नहीं किन्तु एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व के बन्धन में बाधती थी। सम्राट डायोक्लेसियन ने इसको देखा, वह इसको सहन नहीं कर सका और इससे भी अधिक वह सहन नहीं कर सका कि रोमन साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति सम्राट की मूर्ति और प्राचीन देवताओं के आगे नमन न करे। ईसाई किसी भी प्रकार की मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी हैं अतएव सम्राट ने उन लोगों का जो अब तक ईसाई बन चुके थे बड़ी क्रूरता से दमन प्रारम्भ किया, किन्तु ईसाई धर्म का प्रभाव धीरे धीरे इतने लोगों में फैल चुका था कि उनका मूलतः दमन नहीं हो सका। डायोक्लेसियन के बाद कोन्स्टेन्टाइन महान् (राज्यकाल ३२४-३३७ ई.) रोमन सम्राट बना। उसने देखा कि—कि वह ईसाई धर्म को ही राज्य धर्म बना दे तो एक बना बनाया सुसंगठित समाज उसे मिल जायगा और उससे साम्राज्य की एकता मजबूत होगी। इसलिए ३१३ ई. में उसने एक आज्ञा पत्र द्वारा ईसाई धर्म को कानून-सम्मत घोषित कर दिया और स्वयं भी कुछ वर्षों में जाकर ईसाई बन गया। इस प्रकार ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई धर्म एक महान् साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया।

डायोक्लेसियन ने रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पच्छिमी दो भागों में विभक्त किया था किन्तु सम्राट कोन्स्टेन्टाइन को यह विचार नहीं लगा कि एक ही साथ दो सम्राट रहें। अतएव उसने इस विचार को तो छोड़ा लेकिन रोम छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी भाग में रहना उसने अधिक उचित समझा। अतएव रहने के लिये उसने कालासागर के तट पर प्राचीन बिजेटाइन नगर के समीप प्रसिद्ध कोन्स्टेंटिनोपल नगर का निर्माण किया और यही नगर उसने अपनी राजधानी बनाई। कोन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थिति प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह एशिया और यूरोप का संगम स्थान है और दूसरा यह भूमध्यसागर और कालासागर का नियन्त्रण करता है। सम्राट कोन्स्टेन्टाइन के काल तक तो गोथ और वेन्डल लोगों के अनेक आक्रमण होते हुए भी रोमन साम्राज्य यों का यों बना रहा। किन्तु इस सम्राट के बाद फिर से रोमन साम्राज्य का पच्छिमी और पूर्वी भागों में

वभाजन हुआ। गोय लोगों के आक्रमणों का जोर बढ़ता जा रहा था और साम्राज्य के जन साधारण की स्थिति बुरी थी (वे बड़े बड़े भूपतियों से दबे हुए थे, विशाल वज्र का भार उन पर था, खेती के लिये स्वल्प पर्याप्त भूमि उनके पास नहीं थी), अतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करने के लिए वे तैयार बैठे थे। इन कारणों से एव गोय लोगों के आक्रमणों से सामाजिक संगठन छिन्न हो चुका था—अन्त में सन् ४७० ई के लगभग पच्छिमो रोमन साम्राज्य का अपनी गलित भवस्या में बिल्कुल पतन हो गया और रोम पर गोथिक जाति के एक सरदार का अधिकार हो गया। इस प्रकार मानव इतिहास में प्राचीन रोम, रोमन सभ्यता और कहानी का अन्त हुआ।

रोमन लोग (यहा पर "रोमन लोग" से अर्थ हमारा उस वर्ग से है जिसके हाथ में सत्ता और शक्ति थी—साधारण वर्ग की तो हस्ती ही क्या थी) अपने धन, प्राराम और सत्ता से प्राप्त आत्म-तुष्टि से रहते रहे। ज्ञान के विकास और प्रचार के लिए, जन साधारण के जीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनका यदि कोई सचेतन प्रयत्न हुआ भी तो वह यही कि साधारण वर्ग के हाथों से उनकी सत्ता और उनका धन सुरक्षित रहे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया कि उनकी रोमन दुनिया से भी बाहर कोई दुनिया हो सकती है—वह दुनिया कैसी है और उसके लोग कैसे हैं—अर्थात् दुनिया और प्रकृति विषयक अपने ज्ञान में वृद्धि करने का, उस ज्ञान को संगठित करने का, उससे लाभ उठाने का उन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया—और न वे साधारण जन को जिनकी सहायता से कई गुणा अधिक भी यह आभास करवा सके कि वे साधारण और विशिष्ट जन सब एक हैं और एक संस्कृति और जीवन के सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा आभास करवाने के लिए समानता और सहृदयता का विकास आवश्यक था। गरीबों की ताड़ना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती थी। रोमन लोगों ने ज्ञान-विज्ञान की अवहेलना की, जन का तिरस्कार किया, सामाजिक नेता धन सत्ता की तुष्टि में लगे रहे—विशाल दूर-दृष्टि को अपना न सके, मानो जाति की आत्मा, जाति की भावनात्मक सूत्र चुकी थी—अतएव विनाश की गति में वे लुप्त हो गये।

निःसंदेह पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति किसी तरह से बनी रही। इसका मुख्य श्रेय साम्राज्य की राजधानी कोन्स्टेंटिनोपल को है। गोय लोगों के पूर्वीय साम्राज्य के प्रदेशों में भी हमने हुए और वे ग्रीस तक बड़े किन्तु राजधानी कोन्स्टेंटिनोपल उनसे इतनी दूर पड़ती थी कि वे वहा तक कभी भी नहीं पहुँच पाये। पच्छिम में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि उस साम्राज्य का पूर्वी भाग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, रोमन भाषा और सभ्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के बाद ही समाप्त हो गई। इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे बिजेन्टाइन साम्राज्य भी कहते हैं, न तो रोमन भाषा प्रचलित थी और न परम्परायें। इस समस्त साम्राज्य की भाषा ग्रीक थी और प्राचीन ग्रीक साहित्य का ही यहा अध्ययन होता रहता था। पूर्व में इस साम्राज्य की परम्परा सन् १४५३ ई० तक चलती रही जब कि तुर्क लोगों के हाथों से इसका पतन हुआ।

प्राचीन ईरान और उसकी सभ्यता

[ANCIENT PERSIA AND ITS CULTURE]

प्राचीन निवासी

ऐसा अनुमान है और यह अनुमान फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता डा० जर्जमन द्वारा पिछले वर्षों में सूत्रा (ईरान का प्राचीन नगर) में की गई खुदाइयों से सिद्ध होता हुआ जा रहा है कि ईरान में भी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में यही कार्थेजिय लोग बसे हुए थे जो सुमेर, मिस्र, मोहेंजोदारो एवं मूनघ्यसागर के तटीय प्रदेशों में बसे हुए थे और जिनकी सभ्यता सोर-पापायी सभ्यता थी। किन्तु वे कार्थेजिय लोग और उनकी सभ्यता अज्ञात कारणों से लुप्त होगई। उन लोगों के पश्चात्, शायद उन्हीं लोगों के काल में वे लोग आये जो आर्य थे। वे आर्य कौन थे?

कुछ पश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन नोर्डिक (आर्य) लोगों का आदि निवास-स्थान मध्य एशिया (पागीर का पठार) था और वहीं से धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने पर भिन्न भिन्न कालों में चारों दिशाओं की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। इन लोगों की कुछ जातियाँ पच्छिम की ओर गईं और ग्रीस, इटली आदि प्रदेशों में बस गईं जहाँ उन्होंने ग्रीक और रोमन सभ्यता का विकास किया; कुछ लोग दक्षिण स्केन्डीनेविया, डेनमार्क एवं पच्छिमी यूरोप में बस गये जिन्होंने अपनी एक आदि आर्य भाषा के ही रूप में अपनी भिन्न भिन्न जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का विकास किया। कुछ लोग पूर्वीय यूरोप में बस गये जिन लोगों ने रशियन, पोलिश इत्यादि स्लैव भाषाओं का विकास किया। इनकी कुछ शाखाएँ दक्षिण-पच्छिम की ओर प्रस्थान कर गईं और वहाँ इण्डो-ईरानी भाषा का विकास किया और कुछ और भी आर्य भारत की ओर बढ़ गईं और वहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया।

कुछ भारतीय विद्वानों का अब ऐसा मत बनने लगा है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था और यही से इन आर्यों की कुछ शाखाएँ उत्तर-पच्छिम

की ओर प्रस्थान करके ईरान में जाकर बसी, जहाँ उन्होंने भिन्न परिस्थितियों में जरद्युस्त्र धर्म का विकास किया और जहाँ उनकी धर्म पुस्तक 'अवेस्ता' का निर्माण हुआ जो जैद अर्थात् पुरानी ईरानी भाषा में है, जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। किस प्रकार ईरानी धर्म अपने आदि देश भारत (सत सिन्धु) को छोड़कर ईरान में जाकर बसे इसके पीछे एक रोचक कहानी है, जिसके विषय में कुछ तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह कहानी ऐतिहासिक होगी। भारतीय धर्म भाषा में देव और असुर शब्द दोनों देवता के लिये प्रयुक्त होते थे। देव अर्थात् दीव अर्थात् जो प्रकाशमान हो, जो धर्मके जैसे सूर्य, अग्नि आदि। असुर वह जो असुवाला है, जिसमें प्राण शक्ति है। परन्तु ऋग्वेदिक काल में ही धीरे धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान शत्रुओं, दैत्यों के लिये प्रयुक्त होने लगा था। परन्तु धर्मों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने धर्म में अर्थात् देवता के ही अर्थ में जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गई। पहली शाखा के लिये असुर शब्द बुरा, देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये असुर शब्द अच्छा, देव शब्द बुरा हो गया। एक ने दूसरे को असुर-पूजक या देव पूजक कह कर बुरा ठहराया। धीरे-धीरे इन दो शाखाओं में युद्ध ठन गया, यद्यपि ये दोनों शाखाएँ मूल में एक थी और शाब्दिक अर्थों के अतिरिक्त दोनों में कोई अन्तर नहीं था। सम्भव है इन दोनों शाखाओं में परस्पर युद्ध ठनने का कारण और बातों में भी मतभेद रहा हो। जो कुछ भी हो इन दोनों में युद्ध हुए, जो कि हिन्दू शास्त्रों और पुराणों में देवामुर सभाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्त में असुरोपासक पराजित हुए। पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक धर्मों ने सप्तसिन्धु का परित्याग कर दिया। वे अन्यत्र चले गये। उत्तर पच्छिम की ओर वे लगे गये और धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज भी ईरान (अर्थात् धर्मों का देश) कहलाता है। अतएव हमने देखा कि इस मत के अनुसार वे लोग जो प्राचीन काल में ईरान में जाकर बसे, वे भारतीय धर्मों की ही एक शाखा थी। यह मत चाहे काल्पनिक सा प्रतीत होता हो क्योंकि ऐसा भी कुछ अनुमान बताया जाता है कि प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित असुर जाति से असीरियन लोगो का निर्देश होता है जो असीरिया में बसे हुए थे और जिनकी प्राचीन राजधानी असुर थी। किन्तु फिर भी इतना तो प्राचीन आधारी से मासित होता ही है कि ईरानी धर्म भारतीय धर्मों की ही एक शाखा थी, जब इन भारतीय धर्मों ने ईरान की ओर प्रस्थान किया, यह निश्चित नहीं। अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य ये हैं—ईसा पूर्व १६०० वर्ष काल के मेसोपोटेमिया और सीरिया के पत्र लेखों में धर्मों नामों का उल्लेख आता है, उत्तरी मेसोपोटेमिया के मित्तानी राज्य का राज्य वंश धर्मों था—यह वहाँ के राजाओं के नाम से सिद्ध होता है—जैसे एक प्राचीन राजा का नाम था—दशरथ; प्राचीन भिन्न के अनेक चित्रों में ऐसी सूरत के व्यक्ति चित्रित हैं जो स्पष्टतः धर्म हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के प्राय १५०० वर्ष पूर्व ईरान में आकर बसी हुई धर्म जातिपों ने पच्छिम की ओर—मेसोपोटेमिया भिन्न की ओर—एक जबरदस्त प्रस्थान किया था। अतः धर्मों लोग ईरान में तो ई० पू० १५०० से भी अधिक पहले आकर बसे होंगे।

प्राचीन धर्म

प्राचीन पारसियों अर्थात् प्राचीन ईरानियों के धर्म ग्रंथ का नाम "अवेस्ता" है। इसका ईरानियों में उतना ही महत्त्व है जितना भारतीय आर्यों में उनके धर्म-ग्रंथ वेद का। अवेस्ता, जेन्द अर्थात् पुरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। ईरानी (जरथुस्त्र) धर्म को मुख्य वाक्य अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में लिखलाई गई हैं जो समय समय पर अमुर-मज्द (महान् देव) ने जरथुस्त्र को दिये। अतः जरथुस्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। जरथुस्त्र ने धर्म का प्रवर्तन किया इसलिये कुछ लोग इसे जरथुस्त्री धर्म कहते हैं। इस धर्म के अनुसार जगत का रचयिता और धारयिता असुरमज्द है, जिसका धर्म है—अमुर महत्त्व अर्थात् महान् देवता जिसके सात गुण हैं—ज्योति, सत्य, सुन्दरज्ञान, आधिपतित्व, पवित्रता, चेम और कल्याण। इसके साथ ही जगत में एक अधर्म भी है जिसका नाम अमूर्मन्नु है। इस प्रकार धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, प्रकाश और अन्धकार में निरन्तर युद्ध चलने रहते हैं। अन्त में सत्य के सहारे धर्म को विजय होती है। आर्यों को तरह पारसियों के भी कई देवता थे जैसे सूर्य, वरुण और अग्नि। भूविकसित बुद्धि वाले मनुष्य इन देवताओं को स्वतन्त्र उपास्य मानकर पूजते हैं। जिनको बुद्धि संकटन है वे इनको एक ईश्वर तत्व के प्रतीक समझते हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को पहचानते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों ही इन शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया गया है। ईश्वर (अहुरमज्द) को दिव्य अभिव्यक्ति सूर्य के रूप में होती है किन्तु सूर्य हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अतएव सूर्य के बाद ईश्वर की दूसरी दिव्य अभिव्यक्ति अग्नि के द्वारा ही फारसी लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में वह अग्नि जिसमें नित्य अग्निहोत्र होता है हजारों वर्षों से चली आ रही है। पारसियों के मन्दिरों में अग्नि के सिवाय और कोई दूसरा प्रतीक या मूर्ति नहीं होती।

जरथुस्त्र जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं सचमुच ऐतिहासिक पुरुष है या नहीं यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि वे ऐतिहासिक पुरुष थे तो वे कब और कहाँ पैदा हुए, यह भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन से सम्बन्धित जो कथायें प्रचलित हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है, यह निश्चय करना कठिन है। अवेस्ता में जो वाक्य उनके कहे हुए बनलाये जाते हैं, वे सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं या नहीं, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतना निश्चित है कि उनकी धर्म पुस्तक अवेस्ता से ईरानियों के इतिहास पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जितना प्रचार वेद आर्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक धर्म में जिन दार्शनिक, मुक्त विचारों का विकास हुआ है और जो अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति वैदिक ऋषि कर पाये थे उसका आभास पारसियों की धर्म-पुस्तक में नहीं मिलता; अवेस्ता वा जब निर्माण हुआ होगा जब तक स्वात् इन अनुभूतियों का प्रभाव न रहा हो। अवेस्ता में धर्म का स्थूल और व्यावहारिक रूप ही अधिक मिलता है। प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा, सत्य ईमानदारी इत्यादि पर विशेष जोर है।

ईरानियों का इतिहास

प्राचीन ईरानी (पार्थन) भारत से आकर ईरान में बसे हो या मध्य एशिया से या मध्य यूरोप से जो कुछ भी हो, किन्तु उनके इतिहास में भारतीय भाषाओं से भिन्न एक विशेष बात है। भारतीय धर्म-राजाओं या सम्राटों ने अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया; ईरान, ईराक, यूनान, यूरोप में बढ़कर उनको अपने अधीनस्थ करने की कभी भी नहीं सोची, जिस प्रकार ग्रीक लोगों ने सोचा था, जिन्होंने ठेठ यूरोप से भारत तक एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिस प्रकार रोमन लोगों ने सोचा था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ ही कारण हो, चाहे उनकी विशेष भौगोलिक-ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, चाहे उनका एक विशेष जीवन दृष्टिकोण। किन्तु जो काम भारतीयों ने नहीं किया वह ईरानी भाषी ने किया। अपने महान् सम्राट द्वारा के राज्य काल में उनका साम्राज्य भारत में सिन्धु नदी के पच्छिम-से-समस्त मध्य एशिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, सीरिया, एशिया-माइनर एव चीस के पूर्वीय भागों तक फैला हुआ था। जब आप लोग ईरान से आकर बसे थे तो वे कई जातियों से विभक्त थे। उदाहरण—स्वरूप मेदी, फारसी, पार्थियन, वेक्टोरियन इत्यादि।

ईरान के इतिहास का हम निम्न काल विभागों में अध्ययन कर सकते हैं —

- (१) भाषी का आगमन और धीरे-धीरे साम्राज्य स्थापित करना (ई० पू० ६ वीं शताब्दी से ३३० ई० पू० तक)
- (२) ग्रीक राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई० पू० प्रथम शताब्दी तक)
- (३) पार्थियन और सस्सनिद राज्य वंश—पुन. ईरानी सम्राट (ई० पू० प्रथम शताब्दी से सन् ६३७ ई० तक)
- (४) अरबी खलीफाओं का राज्य (सन् ६३७ से ११ वीं शती तक)
- (५) तुर्क मंगोल प्रभुत्व काल (११ वीं शती से १७३६ ई०)
- (६) शिया शाहो का राज्य काल (१७३६ से १९०७ ई०)
- (७) शिया शाहो का वैधानिक राज्य आधुनिक काल (१९०७)

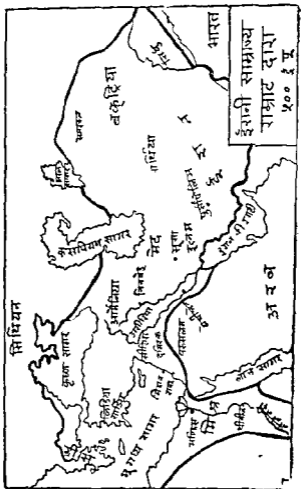
१. ईरानियों का कुछ कुछ मिलमिलेवार लिखित इतिहास ई० पू० प्राय ६ वीं शताब्दी से मिलता है। उस समय मेसोपोटेमिया में असीरिया का सम्राट सार्गन द्वितीय था। उसने पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया। उस समय पच्छिमी ईरान में मेद जाति के ईरानी बसे हुए थे। असीरिया के प्रसिद्ध सम्राट सारगन (७१५ ई० पू०) ने ईरान में आकर कई मेदी सरदारों को परास्त किया था और उनसे कर वसूल किया था। सम्राट सारगन के उत्तराधिकारी अशुर बनीपाल (६६८ से ६२६ ई० पू०) के काल तक असीरियन सम्राटों का ईरान पर दबदबा रहा किन्तु इसके पश्चात् मेदी, ईरानी लोग अपने एक राजा साईम्रस के अधिनायकत्व में संगठित हुए और उन्होंने असीरियन साम्राज्य पर आक्रमण किया। ई० पू० ६०८ में निनेवेह नगर को परास्त किया और समस्त ईरान और अजिया माइनर

के कुछ भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक इसी समय एक अन्य कैल्डिया नामक सेमैटिक जाति ने असीरियन राज्यवश को समाप्त कर मेटोपोटेमिया में दूसरा बेबीलोनियन साम्राज्य स्थापित किया। यह वही काल था जब बेबीलोन के सम्राट नेबूकन्दर ने यरूशलेम से राब यहूदियों को पकड़वाकर बेबीलोन में बूला लिया था और वहाँ उनको बसाया था। साइमधर्स के बाद साइरस (कुरु) बेबीलोन ईरानी साम्राज्य का सम्राट बना। ५३९ ई० पू० में उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया वहाँ विजय पाकर समस्त बेबीलोन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने लीडिया के सम्राट क्रुस पर भी जो उस काल का एक अनुपम धनी और एश्वर्यशाली व्यक्ति समझा जाता था, आक्रमण किया और लीडिया को अपने साम्राज्य का एक अंग बनाया। साइरस के पुत्र कम्बिस ने ५२५ ई० पू० में मिस्र पर विजय प्राप्त की, तदनन्तर प्रसिद्ध सम्राट दारा ५२१ ई० पू० में ईरान के साम्राज्य का अधिपति बना। उसके साम्राज्य के विस्तार की सीमा ई० पू० छठी शताब्दी में इस प्रकार थी—माला में सिन्धु नदी के तट तक, फिर समस्त मध्य एशिया, ईरान, सीरिया, इजराइल, एशिया-माइनर, मिस्र और ग्रीस के कुछ पूर्वीय भाग।

राज्य संगठन

सारस के सम्राटों का राज्य संगठन बहुत ही विकसित और कुशल था। समस्त साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का अलग अलग गवर्नर था जो सभ्य कहलाता था। सब प्रांत और प्रान्तों के नगर एक दूसरे से अनेक सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सड़कों पर सम्राट के पुडसवार लगातार दौड़ते रहते थे जिनके बदलने, ठहरने और विश्राम करने के लिए नियुक्त स्थानों पर उचित व्यवस्था कायम थी। पुडसवार सम्राट के आदेश या राज्य के दूसरे पत्र और समाचार एक दूसरे स्थान पर जल्दी-जल्दी पहुँचाते रहते थे। सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था और शान्ति स्थापित थी। राज्य का आचार न्याय और उदारता थी। जैसे ऊपर उल्लेख हो चुका है, ईरानियों का धार्मिक धर्म जरथुस्त्र धर्म था। सभी ईरानी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के अच्छे पालनकर्ता थे किन्तु साथ ही धार्मिक मामलों में उदार हृदय भी। एशिया-माइनर में जो ग्रीक बसे हुए थे उन्हें अपने मन्दिरों में अपने देवों की पूजा करने की स्वतन्त्रता थी, यहाँ से लोगों को भी बेबीलोन से मुक्त कर दिया गया था और उनको आदेश मिल चुका था कि वे यरूशलेम में आकर फिर से अपने देव जेहोवा का मन्दिर बना सकते हैं। न्याय के लिए स्थान-स्थान पर पचासत पर स्थापित थे। ईरानियों के मन्दिर ही न्यायालय का काम देते थे, पंच बैठकर न्याय किया करते थे, पंच बनने के लिए शिक्षित, सच्चरित्र और धार्मिक होना आवश्यक था। खोरी की सजा जुरमाना, कैद, कठिन परिश्रम या जलाकर दाग देना थी। छूत की भीमारी और गन्दगी फैलाने वाला भी सजा पाता था। मनुष्य-हत्या, बलात्कार, राजद्रोह और रिश्तत लेना या देना, इन सब की सजा मौत थी।

साम्राज्य की सेना का भी अपूर्व संगठन था। सेना का एक प्रधान सेनापति होता था। सम्राट ही साधारणतया इस पद को सुशोभित करता

था। प्रधान सेनापति के नीचे फौज कई भागों या डिवीजनों में बंटी होती थी। सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों होते थे। ईरानियों को रथों से प्रायः नकल थी। पैदल सिपाही लम्बी चूस्त बाहों का घुटने तक का लम्बा कुर्ता, चमड़े का चूस्त पजामा, ऊँचे बूट और सिर पर फेल्ड टोपी पहनते थे। उनके हथियार प्रायः यह होते थे—भाला, खजर, फरसा, तलवारें और तीरकमान। घुड़सवार सिर और बदन पर लोहे का हैमलेट और कवच पहनते थे। ये सम्राट जयरदस्त जहाजी वेड़े भी रखते थे। ऐसा अनुमान है कि सम्राट क्षयरं के जहाजी वेड़े में पाँच हजार जगो जहाज थे।

ग्रीस के साथ युद्ध

समस्त मध्य एव पच्छिमी एशिया और मिस्र पर साम्राज्य होते हुए भी दारा की महत्वाकांक्षा और भी धामे बढ़ी। उसने यूरोप और ग्रीस पर विजय प्राप्त करना चाहा। ग्रीस पर जल और थल दोनों रास्तों से आक्रमण कर दिया। कई युद्ध हुए—जिनका वर्णन ग्रीक इतिहास का श्रवलोकेन करते समय हम कर आये हैं। याद होगा, इस समय (ई० पू० पाचवी शताब्दी) ग्रीस में छोटे-छोटे नगर राज्य थे—स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक। ईरानियों के आक्रमण के समय ये सब एक सूत्र में सगठित हुए। तीन प्रसिद्ध युद्ध हुए—

१. मेरायन—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई। इसी के बाद दारा की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र क्षयरं सिंहासनारूढ़ हुआ था।

२. ४८० ई० पू० में इतिहास प्रसिद्ध थर्मोपली का युद्ध हुआ—वहाँ ग्रीक लोगों की पराजय हुई।

३. ४७९ ई० पू० में सेलामिस में सामुद्रिक युद्ध हुआ—जहाँ ईरानियों की पराजय हुई।

ग्रीक भूमि पर जो ईरानी सेनाएं बच गई थी—उनको भी लौट घाना पडा।

ई० पू० ४६२ में क्षयरं की मृत्यु हो गई। उसके उपरान्त ईरान ने ग्रीस पर विजय प्राप्त करने का फिर कभी प्रयत्न नहीं किया।

वास्तव में क्षयरं की मृत्यु के बाद ईरानी साम्राज्य स्वयं योग्य सम्राटों के अभाव में धीरे-धीरे शक्तिहीन होता गया। राज्याधिकार के लिए उत्तराधिकारियों के झगड़े होते रहते थे। राज्य दरबार के चारों ओर सब वातावरण धमनन्ध धोयेवाजी व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोभपना से परिपूर्ण रहता था। फिर भी ई० पू० ३३० तक जब सिकन्दर महान् के आक्रमण हुए—मध्य एशिया में ईरान का साम्राज्य ही सबसे बड़ा था एवं सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था।

२. ग्रीस राज्य काल (ई० पू० ३३० से ई० पू० पहली शताब्दी तक)

ग्रीस में अलेन्द्र महान का उदय हो चुका था। विश्व विजय करने में वह निकल चुका था। नव आविष्कृत घुड़सवारी, फौज का बृह बनार

युद्ध करने की कला, एक विशेष प्रकार के इजिनों द्वारा विशालकाय पद्यों को फेंककर दीवार तोड़ने की कला के साथ एक बहूत ही सुसंगठित जल एव धातु सेना लेकर अलजेन्द्र निकला। इस समय दारा तृतीय ईरानी साम्राज्य का सम्राट था। एशिया-माइनर के बन्दरगाहों को जीतता हुआ, इजरायल के टायर और गाजा बन्दरगाहों को जीतता हुआ, ३३१ ई. पू. में वह ईरानी साम्राज्य के अन्तर्ग भागों में दाखिल हुआ। सम्राट दारा तृतीय हिम्मत हार चुका था। आगे-आगे दारा भागता था और उसका पीछा करता था अलजेन्द्र। फारस में अरबला के मैदान में ३३१ ई. पू. में युद्ध हुआ। दारा के सेनापति सत की कायरता से नाराज हो चुके थे। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अपने सम्राट को कत्ल कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद विशाल ईरानी साम्राज्य का पतन हुआ और उसके स्थान पर ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हुई।

जब तक अलजेन्द्र जीवित रहा (३२३ ई. पू.) तब तक वह इस विशाल साम्राज्य का सम्राट रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। वह भाग जिसमें ईरान और मेसोपोटेमिया प्रदेश सम्मिलित थे, ग्रीक जनरल सेल्यूकस के अधिकार में आया। प्रायः तीन सौ वर्षों तक ईरान और मेसोपोटेमिया पर ग्रीक राज्य रहा। इन वर्षों में ग्रीक भाषा और ग्रीक सभ्यता का काफी प्रसार हुआ।

३. पार्थियन और सस्सानीय राज्य वंश (ई. पू. प्रथम शताब्दी से १३७ ई. सन् तक)

ई. पू. प्रथम शताब्दी में एशिया से मध्य एशियन जातियों के आक्रमण होने लगे। पार्थिया जाति के लोगों ने जो स्वयं आर्यन थे, ईरान के ग्रीक शासकों को परास्त किया और वहाँ अपने राज्य स्थापित किया। लगभग ढाई सौ वर्षों तक ईरान में पार्थियन लोगों का राज्य रहा। इस काल में पश्चिम में रोमन साम्राज्य समाप्त हो चुका था। इस रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन साम्राज्य में एशिया-माइनर पर प्रभुत्व कायम करने के लिए युद्ध होते रहते थे। इन्हीं युद्धों में ईरानियों और रोमनों का सम्पर्क बढ़ा।

ईसा की तीसरी शताब्दी के आरम्भ में ईरान के आदि निवासियों ने पार्थियन शासकों के विरोध में विद्रोह किया। विद्रोह सफल हुआ और २२७ ई. में सस्सानीय राज्य वंश की नींव पड़ी। प्राचीन ईरानी आर्यन और जरथुस्त्र धर्म के पालक मर्देशिर प्रथम इस राज्य वंश के प्रथम सम्राट हुए। जरथुस्त्र (पारसी) धर्म का इन सम्राटों ने पुनर्स्थापन किया और सभी पारसी लोगों में अपने जातीय धर्म के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न की। पार्थियन राज्य काल की तरह अब भी रोमन सम्राटों से युद्ध होते रहते थे। एक बार तो रोमन सम्राट बलेरियन पारसियों द्वारा सन् २६० ई. में कैद भी कर लिया गया था। पारसी राजाओं ने मिस्र पर भी विजय प्राप्त की थी। रोमन साम्राज्यवादियों का उस समय जातीय धर्म ईसाई था। अनेक पारसी धर्मा-

चलम्बी जो रोमन साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको रोमन सम्राट सत्ताते थे और जो ईसाई ईरानी साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको पारसी लोग सत्ताते थे। अन्त में कस्तुन्तुनिया के रोमन सम्राट और ईरान के राजा में परस्पर यह सन्धि हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे। सस्सानिद वंश का सबसे प्रसिद्ध पारसी राजा क्रोसस प्रथम था जिसने सन् ५२१ ई. से ५७९ ई तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में रोम के प्रसिद्ध सम्राट जस्टिनियन के साथ अनेक युद्ध हुए थे किन्तु युद्ध के फलस्वरूप किसी के भी राज्य विस्तार में कोई भी अन्तर नहीं पड़ा था। क्रोसस की सेनाओं कई बार बढकर रोमन साम्राज्य के एशिया-माइनर प्रदेश को पार करती हुई ठेठ बीसफोरस के मुहाने तक पहुँच गई थी। उसकी सेनाओं ने सीरिया के प्रसिद्ध नगर एंटीओच और दमिश्क पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उसके आगे बढ़ती हुई वे ईसाईयों की पवित्र भूमि यहसलम तक पहुँच गई थी, जहाँ से वे ईसाईयों के धार्मिक प्रतीक उस क्रोसस को छीन ले आई थी, जिस पर कहते हैं ईसा को सुली दी गई थी। इसके कुछ ही वर्षों बाद क्रोसस की मृत्यु हो गई (उसी के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी) और ईरानी और रोमन दोनों साम्राज्यों में जो अनेक युद्धों से एक गये थे सन्धि हो गई। वह क्रोसस जो पारसी लोग ले आये थे रोमन सम्राट हीरेभिलियस को लौटा दिया गया। ईसाईयों ने बड़ी धूम धाम से यहसलम में इस क्रोसस की स्थापना की। इस समय लगभग छठी शताब्दी के अन्त में पारसियों का राज्य ईरान एवं मेसोपोटेमिया में था और पूर्वीय रोमन राज्य एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, मिस्र, ग्रीस और डेन्बूब के दक्षिण प्रान्तों में था।

क्रोसस की मृत्यु के बाद ईरान में कोई भी शक्तिशाली पारसी सम्राट नहीं हुआ।

४. अरबी खलीफाओं का राज्य

(सन् ६३७ से ग्यारहवें शताब्दी के प्रारम्भ तक)

जब ईरान में सस्सानिद वंश के प्रसिद्ध सम्राट क्रोसस के बाद पारसी राजाओं की परम्परा चल रही थी, उस समय अरबों में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह नई शक्ति थी इस्लाम। मोहम्मद के बाद इस्लाम के नये खलीफा आसपास के देशों में इस्लाम की विजय करने के लिए फँसे। ईरान की तरफ भी वे आये। सस्सानिद पारसी राजाओं पर सन् ६३५ ई० में "कदिया" के युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर धीरे धीरे समस्त पारसी साम्राज्य (मेसोपोटेमिया, ईरान) को पदाक्रान्त कर अपने अधीन कर लिया। इन नए मुसलमान शासकों को ईरान के प्राचीन धर्म और संस्कृति से तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। तलवार के बल से पारसी संस्कृति और धर्म को उन्होंने मिटाना शुरू किया। उसी काल में लाखों पारसी जो इस बात को सहन नहीं कर पाये, ईरान को छोड़ सामुद्रिक रास्ते से भारत चले आये। आज जो पारसी भारत में विशेषतया बम्बई और मद्रास प्रदेशों में पाये जाते हैं वे वही प्राचीन आर्य हैं, जरदुस्त्र के पुत्रों, जो इस्लाम द्वारा सत्ताते जाने के

कारण सातवीं शताब्दी में भारत में आ गये थे। बम्बई और अन्य स्थानों पर इन लोगों के शान्ति कूप (Tower of Silence) हैं, जहाँ वे अपने मृतकों को फेंक दिया करते हैं, उन्हें वे जलाते या दफनाते नहीं।

ईरान में अरबी खलीफाओं का कई शताब्दियों तक राज्य रहा। वहाँ के आदि निवासियों को मुसलमान बनाया, अरबी, विज्ञान, गणित, चिकित्सा-शास्त्र का विकास किया किन्तु खलीफा लोग ऐशोभारत में डूब गये और मध्य एशिया की तरफ से बढ़ने हुए तुर्क लोगों ने उनके राज्य को खत्म कर डाला।

५. ११ वीं शताब्दी से १७३६ तक तुर्क मंगोल इत्यादि लोगों का प्रभुत्व काल

११वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक ईरान में समय समय पर कई मध्य एशियाई जातियों का राज्य रहा। ११वीं शताब्दी में तुर्क सुल्तानों का, फिर एक अन्य मध्य एशियाई मुसलमान वंश खीवान वंश के शासकों का फिर १३वीं शताब्दी में मंगोल, चंगेज खाँ एवं उसके वंशजों का, तदुपरान्त चंगेज खाँ के ही एक दूरस्थ वंशज तैमूर-लंग का और उसके बाद उसी के वंशज अन्य सुल्तानों का। इस प्रकार १२वीं शताब्दी तक चलता रहा।

६. शिया मुसलमान शाहों का राज्य (१७३६-१९०७)

१७३६ ई में मध्य एशिया से नादिरशाह फारस पर चढ़ आया। उसने पूर्ववर्ती मंगोल-तुर्क वंश को खत्म किया और अपनी सन्तानत कायम की। नादिरशाह के वंश के शासक शाह कहलाते थे जिनकी परम्परा अब तक चली आती है। इस वंश के शाहों के जमाने में फारस देश का यूरोपीय लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ा और १९ वीं शती में मुघार की नई लहरें प्रवाहित हुईं।

७. वैधानिक राजतंत्र (सन् १९०७ से आज तक)

सन् १९०७ में सुल्तान अहमद फारस का शाह बना और एक आधुनिक किस्म के प्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार उसने अपना राज्य आरम्भ किया। आज सन् १९५० में रजाशाह पहलवी फारस का शाह है और सन् १९०७ में स्थापित विधान के अनुसार वहाँ का राज्य चल रहा है। प्राचीन ईरानी भाषा जेन्दा की ही पुरानी आधुनिक फारसी बह्सा के लोगों की भाषा है।

यह है ईरान की कहानी, अति प्राचीन काल से लेकर आज तक।

प्राचीन ईरानी सभ्यता

प्राचीन ईरानियों का गुण उनकी सच्चाई थी। अवेस्ता में सच्चाई पर नज़र डाल दिया गया है। "अहुरमज्द" स्वयं सत्य रूप है। सम्राट द्वारा अपने एक शिलालेख में निश्चिन्ता है—भूठ पार का ही, एक दूसरा नाम है। पुराने ईरानी कर्ज से बहुत बचने थे क्योंकि इनका विश्वास था कि कर्जदार अक्सर

मूठ का महाराज लेता है। खरीद कर लेने वाले शान के घटाने बढ़ाने से उनकी सभ्यता नष्ट होती है। ईरानी सदा साफ साफ बातें करत, चाहे प्रेमी और अनिष्टि देत की पूजा करने वाले थे।

एहन-सहन

धनी लोग रेशमी कपड़े पहनते थे गरीबों में मोटे और मोठियों की माला पहनते थे। प्रारम्भिक ईरानी गेहूँ और जौ की रोटी और घुना हुआ भात खाते थे। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। किन्तु बाद में वे ऐंग्लो-सूत हो गए थे तब भी भोजन एक बार करते थे किन्तु एक बार के ही भोजन में अनेक व्यंजन खा जाते थे और खूब मजाब पीते थे। नमाज के व्यवहार के बड़े नियम थे, छोटे बच्चों को साफ़ाग प्रनाम करते थे।

बच्चों की शिक्षा

पाच साल तक बच्चे माँ के पास रहते थे, उनके बाद उनकी शिक्षा प्रारम्भ होती थी। मूर्ख निरक्षरों के पहिले हर बच्चे को उठाया जाता था। दोड़ना पत्थर फेंकना, तीर चलाना, खतरो चलाना उन्हें सिखाया जाता था। पाँच साल का उम्र में उन्हें छोड़ कर चढ़ना और दोड़ते हुए छोड़ कर उड़ान कर देना सिखाया जाता था। बड़े होने पर उन्हें शिकार देना सिखाया जाता था। पौली का खेल बड़ा लोकप्रिय था। ऐसा माना जाता है कि यह खेल ईरानियों के ही जातीय भस्तिष्क की उत्पत्ति है। बहो में कड़ो हण्ड और धनी सहन करने की बच्चों को आदत डाली जाती थी। ठरने और सर्तों में राज की सुन सोने का सम्पात कराया जाता था। सेतों शेरना, इरान खोदना आदि परिश्रम के काम उनसे लिये जाते थे। फिर उन्हें धार्मिक कविताएँ और कहानियाँ पढ़ कराई जाती थीं। गुन की पदवी बड़ी आदर और उत्तरदायित्व की चीज समझी जाती थी। शिक्षा का यह तरीका बिना परीखे धनीर के भेदभाव के पाच साल की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक सबके लिए एकरा था। विद्यालयों के पढ़ने के लिए कोई पृथक पाठशालाओं के भवन नहीं बने हुये थे। पुजारों के घर का दरामदा या मन्दिर का कार्य भाग ही पाठशाला का काम होता था।

ईरानी समाज में स्त्रियाँ

जब ईरानी धार्य लोग भारत से जा मध्य एशिया में ईरान में आये थे—उन समय उनकी स्त्रियों में पदों का रिवाज नहीं था। किन्तु अनेक वर्षों तक सेनेटिक उपजाति के इरानीयन लोगों के सम्पर्क में आने से, दिनमें पदों की प्रथा का प्रचलन था, ईरानी स्त्रियों में भी इनका प्रचलन हो गया। किन्तु इस एक बात को छोड़कर स्त्रियों की सामाजिक दशा और परिस्थितियों में पुर्णतः वे कोई विवेक विनिश्चय नहीं थी। स्त्रियाँ उपासना करने सकती थीं, पशुओं के मानने मजदूरी दे सकती थीं, पति को ज्यादानी के विरुद्ध गवाहाना दे दावा दापर कर सकती थीं—इत्यादि। धार्मिक सम्प्रदायों में वे पति के साथ बराबर भाग लेती थीं। वे मन्दिरों की पूजाग्नि भी बन सकती थीं। घर और

धेनी का सब काम वे करती थीं। पूजा की आग में समिधा प्रयत्न लकड़ी बालना पुरुषों का ही धर्म समझा जाता था। पुरुष की तरह पवित्र सदरा और जनेऊ स्त्रियां भी पहनती थीं। सती स्त्रियों का समाज में आदर होता था। अग्निचक्र समाज का सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। गरीब लड़कियों का विवाह करा देना बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था।

पाचार-विचार

स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर खाना पीना या बहा चाहे धुक्ना या छींकना या पेशाब करना उनके यहाँ असम्भ्यता थी। जिस बर्तन से कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, बिना माजे कोई दूसरा उसमें नहीं पीता था। वे प्रतिदिन स्नान करते थे। किसी के मरने पर परिवार का एक जन निया-बमं करने के लिए अलग रहना था और दसवें दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग किया जाता था। नये बच्चे को सबसे पहिले गौ मूत्र चटाया जाता था।

ईरानी-कला

ईरान की प्राचीन राजधानी पसुंपोली थी।- मिकन्दर महान् के प्राप्रमण बेला में नगर को जनाकर भस्म कर दिया गया था, अतएव उस प्राचीन काल की कला एव साहित्य प्रायः नष्ट हैं। अब केवल टूटी फूटी दीवारों से प्राचीन भवन निर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उन लोगों के भवनों में मुख्यतः राजाओं के महल मिलते हैं या सम्राटों की ममाधिया जैसे दारा की समाधि इत्यादि। प्राचीन ग्रीक लोगों की तरह भवन एव मूर्ति निर्माण कला के मध्य नमूने फारस में मिलिये नहीं मिलते। एक पुरातत्ववेत्ता हुवाई के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सब सम्य-त ओ के मेल में एक नई और महान् सम्यता की रचना हो रही थी। वह निखता है—पसुंपोली के खण्डहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देग, अशूरिया, मिस्र एशिया यूनान इत्यादि, सबने हिस्सा लिया था। उन खण्डहरों में हमें जबरदस्त एकता और महानता दिखाई देती है।

अति प्राचीन काल में ईरान की राजधानी सूसा थी। प्रसिद्ध सम्राट दारा की भी यही राजधानी थी। सूसा में भी पसुंपोली की तरह अति मध्य महलों के खण्डहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, एमा अनुमान है देश विदेश के कुशल कारीगर आये थे और देश विदेशों से प्रकार २ व पत्थर और वस्तुयें मगराई गई थीं।

यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थान

(THE HEBREWS, THEIR RELIGION AND
THEIR PLACE IN HUMAN HISTORY)

भूमिका

जिस काल में मिस्र, बेबीलोन, मोहेजोदाहो एव क्रीट की सभ्यताएँ अपने उच्चतम शिखर पर थी और उनके बड़े-बड़े राज्य थे, उन्ही काल में सेमेटिक लोगों की छोटी-छोटी जातियाँ मिस्र और मेसोपोटेमिया के मध्यवर्ती प्रदेशों में यथा, सीरिया, जूडिया, इजराइल, फिनोशिया आदि स्थानों में अपने छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना कर रही थी। इन्हीं छोटी-छोटी जातियों में यहूदी नाम की एक छोटी जाति थी जिसने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया और न जिसकी किसी उल्लेखपूर्ण सैनिक विजय का डका सप्तर में बजा किन्तु फिर भी जिसका मानव इतिहास में और मानव चिन्तन और चेतना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

प्राचीन प्रारम्भिक सभ्यताओं की विशेषताओं का उल्लेख करते समय यह बताया गया था कि उस काल में इन प्रारम्भिक सभ्यताओं के मानवों में बुद्धि और चेतना अभी विशेष सकुचित या जकड़ी हुई थी। उनका धार्मिक विश्वास अभी अनेक स्थूल देवी-देवताओं की परिधि तक ही सीमित था। उस विश्वास में भय का दबाव अधिक, प्रेम और स्नेह की स्वतन्त्रता कम थी। प्राचीन काल में भारत और चीन को छोड़कर यहूदी लोगों के धार्मिक-दृष्टा, नबी (प्रोफेट) या गुरु ही पहले मानव थे जो उपरोक्त धार्मिक सकुचितता बुद्धि और मन की सीमित परिधि से ऊपर उठे और जिन्होंने सर्वप्रथम एक परम त्मा, मर्य के परमात्मा का आभास पाया और जिनके विचारों से प्रभावित होकर पहले महात्मा ईसा ने और फिर सातवीं शताब्दी में अरब के मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का संदेश लोगों को दिया।

योद्धा गिदियन और सेमसन (११३० ई० पू०) और महिला न्यायाधीश द्विवोरा (१३वीं शती ई० पू०) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने युद्धों में अद्भुत वीरता, कौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था किन्तु समस्त फिलिस्तीन जीवन में ये लोग कभी भी सफल नहीं हुए। यहूदी लोग ने देखा कि दूसरी जातियों का शासन और युद्ध में नेतृत्व तो राजाओं द्वारा होता है अतएव इन वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिए राजा नियुक्त करने का निश्चय किया। सान उनका प्रथम राजा हुआ। सान राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सान के बाद लगभग ६६० ई० पू० में डेविड (१०१०-६७४ ई० पू०) यहूदी लोगों का राजा हुआ। इन फिलिस्तीन के मुख्य नगर यरुशलम पर विजय प्राप्त की और इसी नगर यरुशलम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उस समय फीनिशिया में हिराम नामक एक फिनिशियन राजा राज्य करता था। इस राजा का निम्न और अरब इत्यादि देशों से भारी व्यापार चलता था। यहूदी राजा डेविड ने इस राज्य से मित्रता की और अपने राज्य इजराइल (फिलिस्तीन) में से होकर राजा हिराम के व्यापारिक कार्गियों को दक्षिण में लालसागर तक जाने के लिए रास्ता दिया। इस प्रकार हिराम की सुरक्षता में डेविड का राज्य किसी तरह चलता रहा।

डेविड के बाद उसका पुत्र सोलोमन (६७४-६३७ ई० पू०) इजराइल का राजा हुआ। इसका राज्यकाल लगभग ६०० ई० पू० में माना जाता है। फिनीशिया के राजा हिराम की सहायता से सोलोमन के राज्यकाल में राज्य की विषय समृद्धि और उन्नति हुई। राजधानी यरुशलम में इसने अपना एक विशाल महल और देवता 'जेहावाह' का विशाल मन्दिर बनवाया। बाइबिल में सोलोमन के ठाटबाट, धन और ऐश्वर्य का बहुत विशाल वर्णन है। किन्तु हम यह जानते हैं कि मित्र के फेंरो और बेबीलोन के सम्राटों के धन और ऐश्वर्य के सामने इसकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। फिर भी सोलोमन के राज्यकाल का इजराइल (फिलिस्तीन) में यहूदी लोगों का एक गौरवमय काल मान सकते हैं।

सोलोमन के बाद उसका पुत्र रेहोबम इजराइल का राजा हुआ— किन्तु उसके राजा होने के बाद इजराइल के उत्तरी भाग में उपद्रव हुए और इजराइल राज्य के दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग इजराइल कहलाया और दक्षिणी भाग जुदाह, जिसकी राजधानी यरुशलम रही।

७२२ ई० पू० में असीरियन सम्राट का इजराइल पर अधिकार हुआ। जुदाह राज्य पर भी असीरियन लोगों का हमला हुआ, किन्तु वह सी वर्ण से भी अधिक किसी प्रकार अपनी सत्ता बनाये रखे। फिर ६०४ ई० पू० में बेबीलोन के सम्राट नेबुस् का यरुशलम पर आक्रमण हुआ। यरुशलम परास्त हुआ। सम्राट ने अपने आश्रित यहूदी शासकों को ही वहाँ शासन करने के लिए नियुक्त किया। ये शासक असीरियन सम्राट से स्वतन्त्र होने के लिए गड़बड़ करते रहे। अतएव ५८६ ई० पू० में यहूदी लोगों को पकड़वाकर बेबीलोन भेज दिया गया, जिसमें कि वे किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिए

गडबड़ी न कर सकें। कुछ यहूदी मिस्र इत्यादि अन्य प्रदेशों में फँस गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के राजा डेविड के काल में (प्रायः ९९० ई० पू०) यरुशलम पर यहूदियों का अधिकार हुआ। प्रायः चार सौ वर्षों तक यरुशलम यहूदियों के अधीन रहा और फिर ई० पू० ६०४ में उनके हाथों से निकल गया।

यहूदी धर्मदृष्टा

बाइबिल और यहूदी धर्म

ऊपर लिख आये हैं कि बेबीलोन सम्राट द्वारा २८६ ई० पू० में अनेक यहूदी पकड़वाकर बेबीलोन में भेज दिये गये थे। इसके पूर्व, सम्राट चमुरबनी-पाल (६८० ई० पू०) के काल में बेबीलोन में विद्या की खूब उन्नति हुई थी। मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, फिलिस्तीन, अरब इत्यादि देशों के इतिहास में अनेक खोजें हुई थी और उन देशों के और उन देशों में बसने वाली जातियों के इतिहास सगृहीत किये जाकर असीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के पुस्तकालय में रक्षे गये थे। विद्याप्रेम, अन्वेषण और नई चीजों और घटनाओं को जानने और समझने के प्रति अभिरुचि—यही परम्परा बेबीलोन में उस काल में भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहाँ पकड़ कर लाये गये थे। यहूदी लोगों का इन सब सांस्कृतिक धान्दोलनों से सम्पर्क बड़ा। उन्हें स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यही बेबीलोन में हुआ। याद होगा—बाइबिल की परम्परा के अनुसार तो यहूदियों का प्रादि पूर्वज अबराहम फिलिस्तीन में अनुमानतः २१०० ई० पू० में आया था और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहूदी लोग फिलिस्तीन में प्रायः १४००—१२०० ई० पू० तक दाखिल हो गये थे। बेबीलोन में अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान होने के बाद तो अपने प्राचीन इतिहास को, धर्म—गुरुओं एवं धर्म द्रष्टाओं के वाक्यों को, अपने धार्मिक नियमों आदि को संग्रह करना, उनको श्रमबद्ध करना इत्यादि कामों के लिए उनमें एक जिज्ञासा और तीव्र प्रवृत्ति ही पैदा हो गई थी। जब वे बेबीलोन आये थे तो प्रायः असंगठित अशिक्षित और असभ्य थे। बेबीलोन के सम्पर्क ने उनको एक तीव्र जातिगत भावना में संगठित कर दिया। वे शिक्षित हुए, उनके ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वे सजग हुए। प्रायः ७० वर्ष बेबीलोन में रहे होंगे कि बेबीलोन पर उत्तर पूर्व से आयेन लोगों के आक्रमण हुए। फारस का सम्राट साइरस बेबीलोन पर चढ़ आया—विशाल बेबीलोन साम्राज्य को पदाक्रान्त कर उसको परास्त किया और ५३८ ई० पू० में बेबीलोन पर अपना कब्जा किया। फिलिस्तीन भी जो बेबीलोन साम्राज्य का एक अङ्ग था अब ईरानी सम्राट साइरस के साम्राज्य का एक अङ्ग बना। किन्तु साइरस ने यहूदियों को यरुशलम लौट जाने की और उनका मन्दिर जो विध्वंस हो चुका था, फिर से बनाने की अनुमति दे दी। यहूदी लोगों के भुण्ड के भुण्ड बेबीलोन से यरुशलम लौटकर आये—अब वे सभ्य थे, सजग थे, सुसंगठित थे। उनके मानसिक विचारों की परिधि अब विशाल थी—अनेक बातें, माथायें और कथायें उन्होंने बेबीलोनियन लोगों से सीखी थीं—उदाहरणतया “सृष्टि रचना” की कथा एवं “जल प्रलय” की कहानी जो उनकी धर्म-पुस्तक बाइबिल में

आती है ।

साथ ही साथ उन लोगों के दृष्टिकोण में भी जो यहूदी लोगों में द्रष्टा कहलाते थे बहुत परिवर्तन हुआ । यहूदी लोगों के दो प्रकार के धर्मगुरु होते थे । एक तो पुजारी, जो जेहोवाह के मन्दिरों में रहा करते थे, उसकी पूजा किया करते थे और धार्मिक अवसरों पर मेंट खड़ाते थे । वे जादू टाणा भी करने थे और लोगों का भविष्य भी बताते थे । ये धार्मिक समारोह, पूजा मेंट उसी प्रकार के हाते थे जैसे प्रायः उसी युग में सौर-वायाणीय सम्प्रदाय वाले सभी लोगों में होते थे । दूसरे प्रकार के धर्मगुरु "द्रष्टा" कहलाते थे । पहले तो इन लोगों में और पुजारियों में विशेष अंतर नहीं था, जैसे ये लोग भी जादू टोणा करते थे, पीड़ित लोगों को उनका भविष्य बताते थे, इत्यादि । किंतु बाद में, विशेषतया बेबीलोन में नये मतों के सम्पर्क में आने के बाद—एक स्वतन्त्र रूप से उनका विकास हुआ, अब वे मन्दिर और मन्दिर के देवताओं को, पूजा और पुजारियों को निरर्थक बतलाते थे—मूढ़ भ्रम मात्र । कमी-कमी वास्तव में उहे आंतरिक प्रकाश की अनुभूति होती थी, उनका चेतना बन्धन मुक्त होनी थी । ऐसे अवसरों पर वे अनेक निबूद्धतम और दाशान्वक बातें कह जाते थे । ऐसे अवसरों पर उनका बोलने का ढंग यही होना था—“ईश्वर ने मुझमें कहा ।” इन्हीं लोगों की प्रेरणा से यहूदी धर्म में वे बातें और विचार समाहित हुए जो मानव चेतना के विकास की एक उच्चतर स्थिति की ओर निर्देश करते हैं । स्यून देवी देवताओं के विश्वास से—वह विश्वास जिसमें श्रद्धा कम तथा मय अधिक होता था, ऊपर उठकर एक परमात्मा का आभास मानव चेतना को होता है और वह परमात्मा मय का परमात्मा नहीं, किंतु सत्य का परमात्मा है । इसके अतिरिक्त यह विचार और भावना मानव के सामने आती है कि एक दिन समग्र सृष्टि में 'सत्य' का राज्य स्थापित होगा और सब लोग सुखी होंगे । इस प्रकार के विचार यहूदी बाइबिल में बिखरे पड़े हैं ।

यहूदी बाइबिल (Old Testament)

अनुमान है कि नई सगठित भावना, नये विचार, नई प्रेरणा तथा अपने प्राचीन इतिहास के विषय में नया ज्ञान लेकर जब यहूदी लोग बेबीलोन से लौटे (लगभग ५०० ई० पू० में) तभी उनमें यह भावना पैदा हुई थी कि वे अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक मायनाओं एवं द्रष्टाओं की बातों को एक पुस्तक रूप में सगठित कर लें और उनको क्रमबद्ध जमा लें । बेबीलोन से लौटने के बाद यह काम जने जने हुआ और ऐसा अनुमान है कि लगभग ईसा के २५०-३०० वर्ष पूर्व तक उपर्युक्त सब बातों का यथा-यहूदियों का इतिहास सृष्टि रचना के विचार, आचार व्यवहार के नियम, मजन प्रार्थना, धार्मिक मन्व्यता आदि का, उस "पुस्तक" में सग्रह हो चुका था जिसे यहूदियों की व इजिल कहा जाता है । यह केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं है किंतु इस पुस्तक से उस काल के मिस्र, मेसोपोटेमिया, फिलिस्तीन भ्रम आदि देशों और वहाँ के लोगों के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है ।

यहूदी धर्म की विशेष धार्मिक मान्यतायें

(१) यहूदी लोग पूर्वज मयराहम की शुद्ध (वर्णसंकर रहित) सन्तान हैं ।

(२) यहूदी जाति अन्य सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी ।

(३) किसी युग में एक मसीहा का अवतार होगा जो देव जेहोवाह द्वारा यहूदी लोगों को दिये गये सभी वायदों को पूरा करेगा । यथा, यहूदी लोगों का इजराइल की भूमि पर सुख-समृद्धिपूर्ण प्रभुत्व कायम होगा ।

(४) यहूदियों का देवता जेहोवाह अन्य जातियों के देवताओं में बड़ा है । जेहोवाह सब देवों का देव है (फिर शर्तः शर्त इस विचार में विकास होता गया) और यह विश्वास बना कि सृष्टि में केवल एक ही सच्चा देव है—और वह एक सच्चा देव जेहोवाह है । इस प्रकार वे धीरे-धीरे एकेश्वरवाद की भावना तक पहुँचते हैं । यह ईश्वर किसी मन्दिर में नहीं रहता किन्तु अनन्त-काल से स्वर्ग में व्याप्त है । ईश्वर के सम्बन्ध में इस विचार के विकास का अर्थ हुआ कि मूर्ति पूजा एवं स्थूल देवी देवताओं में विश्वास प्रत्यानासकार की स्थिति है । प्रारम्भिक मानव ने मानसिक गुलामी की ओर से मानसिक स्वतन्त्रता की ओर प्रगति की । ईश्वर की भावना में ओर भी विकास हुआ और यह विश्वास बना कि एक परमात्मा सत्य का परमात्मा है । यहूदी बाइबिल में कहीं कहीं उच्च दार्शनिक विचार भी बिखरे पड़े हैं, यथा—सब में एक ही ज्योति व्याप्त है । सर्वत्र एक ही चेतना है । सबकुछ किसी दृष्टा को ऐसी आन्तरिक अनुभूति हुई होगी । यहूदी महात्मा मारिजेथ्रा (लगभग ७२० ई० पू०) के पङ्क्त पङ्क्त में एक अद्भुत तेज व्याप्त था । वह अपने चारों ओर के मानव समाज की बेदकक्रिया इस प्रकार उखाड़ फेंकता था मानो वह एक आध्यात्मिक डिनेमाइट हो । फिर एक अद्भुत भविष्यवाणी की गई कि एक युग आवेगा जब मानव समाज नैतिकता के व्यवहार में सम्बद्ध होगा और इस दुनिया में सुख शान्ति का राज्य होगा । बार-बार इस वाणी ने मानव को प्रेरित किया है और उसके हृदय में आशा का संचार किया है । मेसोपोटेमिया, मिस्र, पच्छिमी एशिया (फिलिस्तीन, फीनिशिया, सीरिया आदि) की प्राचीन दुनिया में, प्रारम्भिक सभ्यताओं को विमृत्त लत होते हुए अन्तिम दिनों में, जब मानव पीड़ित था, वह देखता था किन्तु उसे कुछ समझ में नहीं आता था, जब 'पुरोहित-सम्राटों' और 'देवता-सम्राटों' के पुरोहितपन और देवतापन में मानव की आस्था को ठेस लग चुकी थी और उन्हें यह भाव होने लगा था कि मन्दिरों में स्थित देवता वास्तव में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उस समय अन्धकार में टटोलते हुए प्रारम्भिक मानव के मानस में प्रकाश की यह पहली किरण थी । यह तो पहली ही किरण थी, इसी में से उद्भव होने वाला था ईसा का प्रकाश और फिर अनेक शताब्दियों बाद मोहम्मद की ज्योति ।

किन्तु यहाँ पर यह न भूलना चाहिये कि उस युग की पूर्व की दुनिया में यथा भारत और चीन में, यहूदी बाल के कई शताब्दियों पूर्व भारत में निःशेष, "एको अह सर्व भूतेषु" (एक मैं ही सब भूतों में व्याप्त हूँ) के

ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी और वेदों में उसको यह आदर्श मिल चुका था कि मानव सम्पूर्णतया "मुक्त और निर्भय" हो सकता है। चीन में भी यहूदी काल के अनेक शताब्दियों पूर्व उनके "परिवर्तन के नियम" ग्रन्थ में मानव जीवन और सृष्टि नियमों पर विचार हो चुका था और चीन में महात्मा कनफ्यूसियस और लाओत्से इन प्राचीन पुस्तकों पर अपनी व्याख्या कर चुके थे।

उपर यह भी लिख आये हैं कि फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने ही बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर यहूदियों को आजादी दी थी कि वे यहशलम लौट जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहूदियों का पर्याप्त सम्पर्क इन आर्यों लोगों से हो चुका था। इन आर्यों का सम्पर्क भारतीय आर्यों से था (उनकी भाषा तो भारतीय वैदिक भाषा से मिलती-जुलती थी ही), इसमें अनुमान लगता है कि विनियम द्वारा भारतीय वैदिक धर्म और दर्शन के विचारों से यहूदियों को कुछ परिचय प्राप्त हो चुका होगा। सम्भव है यहूदी बाइबिल में कहीं-कहीं जा दिग्ग-दृष्टिगत दार्शनिक विचार बिखरे मिलते हैं वे यहूदी द्रष्टाओं पर भारतीय मनीषियों के प्रभाव फलस्वरूप हो।

यह अनुमान मात्र है—इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

४ आधुनिक काल में यहूदी-यहूदी लोगों का लगभग १२०० ई० पू० से लेकर (जब स अरब से निकल कर फिलस्तीन में बसे थे) ५३८ ई० पू० तक का इतिहास (जब फारस के आर्यन सम्राट साइरस ने बेबीलोन साम्राज्य—जिसके अन्तर्गत फिलस्तीन भी था—पर अधिकार किया था) हम लिख आये हैं। ५३८ ई० पू० से लगभग ३४० ई० पू० तक अर्थात् लगभग २०० वर्षों तक फिलस्तीन पर फारस के सम्राटों का अधिकार रहा।

३४० ई० पू० के आसपास फिलस्तीन में सिकन्दर महान् के नेतृत्व में ग्रीस वालों का आधिपत्य हुआ। ३२३ ई० पू० में सिकन्दर महान् की मृत्यु के बाद फिलस्तीन लगभग एक शताब्दी तक मिथ के ग्रीक सम्राट टोलमियों के अधीन रहा। फिर लगभग ३०० वर्षों के बाद फिलस्तीन सीरियन लोगों के अधिकार में चला गया। किन्तु १३० ई० पू० में फिर यहूदी लोगों ने सीरियनो से लड़कर यहशलम पर अपना अधिकार किया और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता हासिल की। किन्तु यह स्वतन्त्रता कुछ ही वर्ष तक कायम रह सकी। अब यूरोप में रोमन जाति का उत्थान हो रहा था। ये रोमन लोग इधर एशिया—माइनर की तरफ भी आये। जूलियस सीजर के काल में ३७ ई० पू० में फिलस्तीन का शासन रोमन गवर्नरों के अधीन रहा। यहूदी लोग बेचैन रहते थे—स्वतन्त्रता के लिए उपद्रव करते रहते थे। अन्त में सन् ६६ ई० में यहूदियों और रोमन लोगों में भयानक युद्ध हुआ—रोमन जनरल टाइटस ने यहशलम के चारों ओर घेरा डाल दिया—सन् ७० ई० में यहशलम का पतन हुआ—रोमन लोगों ने यहूदियों के मन्दिरों को जला दिया—हजारों को मौत के घाट उतार दिया हजारों को गुलाम बना लिया—जो यहूदी बचे वे इधर-उधर देशों में तितर बितर हो गये—कुछ बिरले फिलस्तीन में डटे रहे। इस

परसे में एशिया-माइनर में यहूदियों के अतिरिक्त जो अन्य कई छोटी-छोटी जातियां थी, जैसे फिनिशियन, केनेनाइट, मोएवाइट इत्यादि, जिनसे यहूदी लोगों के अनेक भगड़े और युद्ध हुए थे सब यहूदी धर्म की इन प्रेरणाओं से कि ईश्वर यहूदी जाति को गौरवान्वित करेगा और फिलस्तीन की सुरम्य भूमि में उनका सुख शान्तिमय राज्य स्थापित करेगा, जनें शनं यहूदी लोगों में ही मिलजुल गई थी—और इस प्रकार यहूदी जाति अब कई जातियों से मिलकर बनी एक मिश्रित जाति थी, किन्तु फिर भी उपरोक्त भविष्यवाणी और धार्मिक भावना उनको सुदृढ़ रूप से एक सूत्र में बांधे रखती थी। वही एक भावना यहूदी लोगों को आज तक भी सुसंगठित सूत्र में बांधे हुए है—और वे अपना पृथक एक अस्तित्व बनाये हुए हैं चाहे उनका इस पृथ्वी पर राज्य रहा हो, न रहा हो—उनका कोई सुनिश्चित घर रहा हो, न रहा हो।

फिलस्तीन से पृथक होकर ये लोग दुनिया के अनेक देशों में फैल गये, जहां-जहां भी ये गये इन्होंने अपने धार्मिक भवन स्थापित किए—जहां इनके धर्म-गुरु धार्मिक प्रवचन करते रहते थे—भूसा के नियम पढाते रहते थे, उन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते रहते थे। मित्र-भिन्न देशों में व्यापार करना एवं साहूकारी करना (रुपया उधार देना) मुख्यतया ये ही दो पेशे इनके पास बचे थे। ईसा की प्रथम शताब्दी से (जब से ये अपने देश फिलस्तीन से अलग हुए) धातुनिक काल में कुछ ही वर्षों पूर्व तक, ये जिस-बिस देश में भी रहे, वहां प्रताड़ित और पीड़ित रहे, किन्तु अपनी बाइबिल के आधार पर, उसकी भविष्यवाणी के आधार पर इनका एक सुसंगठित राष्ट्र रहा—ऐसा राष्ट्र जिसका कोई सुनिश्चित देश नहीं था, जिसका कहीं राज्य नहीं था, किन्तु फिर भी जिसमें एक 'भाव-ऐक्य' था। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां ये न चमके हों, दुनिया को इन लोगों ने बड़े बड़े कलाकार, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, राजनैतिक, साहित्यकार और दार्शनिक दिये, जिनमें कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे १६वीं शताब्दी में इंग्लैंड का प्रधान मंत्री क्रिस्चोफर, भारत का वायसराय लॉर्ड रोडिग, संसार में साम्यवाद का प्रतिष्ठाता कार्ल मार्क्स, साम्यवादी क्रांतिकारी ट्रोत्सकी, फ्रान्च दार्शनिक बर्गसा, व्यापारिक क्षेत्र में धनी रोसचॉइल्ड और आज के संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइन्स्टाइन।

जब प्रत्येक देश में जहां भी ये रहते थे इनकी प्रताड़णा होती थी, तो तबमें फिर उसी प्राचीन भावना का उदय हुआ कि उनका कोई घर होना चाहिये, उनका कोई देश होना चाहिये। १९ वीं शताब्दी में ह्यूरीवासी पियोडोर हर्जेल (१८६०-१९०४ ई०) नामक एक महान् यहूदी नेता का उदय हुआ। हमने सब देशों के यहूदियों का एक वैधानिक संगठन किया और 'वर्लिल विश्व यहूदी संगठन' की स्थापना की। सन् १८९० में वेसल नगर में इस संगठन का प्रथम अधिवेशन हुआ जहां निश्चय हुआ कि फिलस्तीन की पवित्र भूमि में उनका राष्ट्रीय घर स्थापित हो।

सन् ७० ई० में फिलस्तीन में रोमन राज्य स्थापित हुआ था, कई सौ वर्षों तक उनका राज्य रहा। सन् ६३७ ई. में अरब खलीफाओं ने अपना

अधिकार जमाया, फिर १५१६ ई. में तुर्क लोग घाये, तब से प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१८) तक वहाँ तुर्की सुल्तानों का राज्य रहा। युद्ध के बाद राष्ट्रों की सन्धि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शासनादेश के अन्तर्गत फिलस्तीन इङ्ग्लैण्ड की सरक्षता में गया। १८९० ई. में वेस्टिल में किये गये निर्णय के अनुसार यहूदियों के प्रवेशन चलते ही रहते थे कि फिलस्तीन यहूदियों के हाथ में किसी प्रकार आ जाय। महायुद्ध काल में यहूदी वैज्ञानिक डा० विजमेन ने इङ्ग्लैण्ड के प्रधानमंत्री लायडजोर्ज को एक रामायनिक पदार्थ एसीटोन बनाने का भेद बताया जो विस्फोटक बम बनाने के काम आता है। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने १९१७ ई. में एक घोषणा की जो बैलफर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि फिलस्तीन में यहूदियों का राष्ट्रीय घर स्थापित होना चाहिये।

महायुद्ध के बाद यहूदों लोग धीरे-धीरे फिलस्तीन में जाकर बसने लगे। उन्होंने जंगल साफ किए, जंगली और बजर भूमि को खेती के योग्य बनाया और नये घर बसाये। यहूदी भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान किया, यरूशलम में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १९३३ में जब जर्मनी में नाजी हिटलर ने यहूदी लोगों को कल करना शुरू किया तो फिलस्तीन में बड़ी सख्या में यहूदी आकर बसने लगे। उनकी अनेक नस्तिया वहाँ पर खड़ी हो गई।

प्रथम महायुद्ध की सधिकाएल से यद्यपि देश का शासन तो अंग्रेजों की देखभाल में था, किन्तु वहाँ के मुख्य रहने वाले अरबी मुसलमान थे। वस्तुतः सन् ६३७ ई. से फिलस्तीन अरबी मुसलमानों का ही घर था, अतएव जब उन्होंने देखा कि बहुसख्या में यहूदी आकर उनके देश में बस रहे हैं तो वे घबराये। सन् १९३३ के बाद उनकी (यहूदियों की) आवादी में अमूतपूर्व बढती देख कर तो और भी घबराये। उन्होंने उपद्रव प्रारम्भ किये। ब्रिटिश सरकार के सामने माग पेश की कि यहूदियों का फिलस्तीन अगना रोक देना चाहिये। यहूदियों और मुसलमानों में भयकर झगडे और डट कर लडाईया होना प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार भी जिनके हाथों देश का शासन धरोहर के रूप में था, घबराई। सन् १९३७ में सरकार ने एक कमीशन बैठाई—पील कमीशन। उसने सिफारिश की कि फिलस्तीन का अरबों और यहूदियों के बीच विभाजन कर देना चाहिये। फिलस्तीन का यरूशलम शहर अन्तर्राष्ट्रीय सख्या के अधीन रहे। विभाजन किसी को भी मान्य नहीं हुआ, न यहूदियों को न मुसलमानों को। झगडे चलते रहे। सधि करवाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की योजना हुई। इतने में द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) प्रारम्भ हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी फिलस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों के झगडे चलते रहे। यहूदी कहते थे फिलस्तीन उनका आदि घर है, वही उनकी बाईबिल का निर्माण हुआ, वही उनकी संस्कृति और धर्म का विकास हुआ, वही उनके प्रसिद्ध राजा सोलोमन ने आदि देव जेहोवाह का मन्दिर बनवाया था, जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी उस दीवार का एक अंश खड़ा है जो

प्राचीनकाल में जेहूँवाह के मन्दिर के चारों ओर बनी थी (यह दीवार बेसिंग पॉल कहलाती है और यहूदियों की धर्मस्वली है। मुसलमान यहते थे प्राचीनकाल से (६३७ ई. से) वे यहां रहते आये हैं। यहीं उनका घर रहा है, यही उनकी आदि मस्जिद 'उमर की मस्जिद' है—इत्यादि। इन भूगडों को निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ ने एक मध्यस्थ बैठान की सोची। उधर अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार १४ मई १९४८ के दिन ब्रिटिश बरोहर की अपि समाप्त हुई और इस तारीख को ठीक रात्री के १२ बजे ब्रिटिश हाई कमिश्नर ब्रिटिश फौजों सहित फिलस्तीन देश छोड़ कर चला गया। एक तरफ तो वे गये, दूसरी तरफ यहूदियों ने फिलस्तीन में अपने उपनिवेश 'तेल अबीव' से 'इजराइल' राज्य को घोषणा कर दी। बेनगुरियन इस राज्य का प्रथम प्रधानमन्त्री हुआ। इस घोषणा के समय यहूदियों के आधीन यकशलम राजधानी, तेल अबीव और हैफा दो बड़े बन्दरगाह और फिलस्तीन की लगभग आधा भाग भूमि थी। शेष हिस्से अरबों के आधीन थे। स्वतन्त्र इजराइल राज्य की सचमुच स्थापना हो गई और इसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका, रूस एव कई अन्य राष्ट्रों ने इजराइल राज्य को मान्यता दे दी।

फिलस्तीन (इजराइल) की पवित्र भूमि में लगभग १९०० वर्षों के बाद फिर से यहूदी राज्य की स्थापना वास्तव में एक आश्चर्यजनक घटना थी यह एक स्वप्न की पूर्ति थी।

यहूदियों ने अपने देश को संवारा-बजर भूमि को खेती योग्य बनाया; रथान-स्थान पर उद्योग-घन्चे स्थापित किये; विद्यालय खोले; अपने बच्चों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी, बड़े बड़े यान्त्रिक उद्योग स्थापित किये। उनके पास पन था, मस्तिष्क था, प्रत्येक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर किसी भी काम को सुन्दर ढंग से जमाने की सूझ थी, और सर्वोपरि थी लगन। कुछ ही वर्षों में देश स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। राज्य की स्थापना के केवल आठ ही वर्षों बाद अरबों से फिर झड़प हो गई। सन् १९५६ में त्वेज नहर के प्रश्न को लेकर इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, किन्तु संयुक्त राष्ट्र के बीच दबाव से शांति स्थापित हो गई। ऐसी झड़पों में होने से रोक्ने के लिए इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सेना रहने लगी। अरब देशों के अनुरोध पर मई १९६७ के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय सेना हटा ली गई; और उसके हटते ही यहूदियों और अरबों में युद्ध मड़क उठा। कहां छोटा सा इजराइल देश, कहां घेरे हुए विस्तृत अरब देश? केवल दो दिन में इजराइल ने जोर्डन, सीरिया और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को छवस्त कर दिया। अरब देशों ने घटने टेक दिये सुरक्षा परिषद के आदेश से युद्ध बंद हुआ। इजराइल ने अपने जीते हुए प्रदेशों पर अपनी राजकीय व्यवस्था स्थापित कर दी। संयुक्त राष्ट्र में मामला चल रहा है—जून १९६७ से।

ईसामसीह और ईसाई धर्म

[JESUS CHRIST AND CHRISTIANITY]

भूमिका

एशिया के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों यथा इजराइल (फिलस्तीन), फीनिशिया, सीरिया में यहूदी द्रष्टाओं में एक नये ज्ञान, एक नई चेतना का विकास हुआ। ईसा पूर्व प्रायः छठी शताब्दी की यह बात है, लगभग उसी समय जब चीन में महात्मा कनफयूसियस और ताओ और भारत में महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान भ्रामा से वहाँ के लोगों के मनों को एक नई चेतना से प्रालोकित कर रहे थे। भारत में तो बुद्ध के भी अनेक शताब्दियों पूर्व मानव, वेदों और उपनिषदों में मानसिक स्वतन्त्रता और निर्मोक्तता की अनुभूति कर चुका था और चीन में भी मानव, कनफयूसियस के पूर्व, 'परिवर्तन की पुस्तक' में सृष्टि की परिवर्तनशीलता को पहचान चुका था और प्रकृति के प्रति शरणागति भाव में शान्ति की अनुभूति कर चुका था, किन्तु पश्चिमी प्रदेशों में यहूदी द्रष्टा सर्वप्रथम मानव थे जो स्थूल देवी देवताओं के मय से मुक्त हो "एक ईश्वर" की प्रतिष्ठा कर रहे थे।

उन दिनों उपरोक्त प्रदेशों एव मिस्र, मेसोपोटेमिया, अरब, उत्तरी अफ्रीका एव यूरोप के भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों के लोग, छोटी छोटी समूहगत जातियों में विभक्त थे। उनके छोटे छोटे राज्य थे, जैसे फीनिशिया, फूडिया, इजराइल इत्यादि। इनमें एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। साम्राज्यों की भी स्थापना हो चुकी थी यथा, बेबीलोन का साम्राज्य, मिस्र में फेरो का साम्राज्य; इन साम्राज्यों के बीच छोटे छोटे राज्य बनते बिगड़ते रहते थे। प्रायः ६६० ई. पू. में इजराइल में यहूदी लोगों का राज्य था, रेविड और सोलोमन उनके प्रसिद्ध शासक हुये थे, फिर बेबीलोन का सम्राट ६ठी शती ई. पू. में यहूदी लोगों को पकड़ कर बेबीलोन ले गया। उधर रोमन लोग अपने सम्राट (सीजर) की पूजा किया करते थे और जहाँ-जहाँ रोमन लोगों का राज्य था, वहाँ वहाँ सीजर के मंदिर थे और रोमन लोग अपने अधीनस्थ लोगों को सीजर की देवता के रूप में पूजा करने को बाध्य करते थे।

मिस्र, मेसोपोटेमिया, इजराइल, सीरिया, फीनिशिया, फूडिया प्रदेशों में जहाँ-जहाँ भी जल सिंचन का प्रबन्ध था वहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य उद्यम थे; पहाड़ी प्रदेशों में भेड़ बकरी चराना मुख्य पेशा था। शासकों की राजधानियों एव व्यापारिक नगरों में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना,

उन पर पालिश करना, चित्रांकन करना, मदन निर्माण करना, कासा, टांवा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादी धातुओं सम्बन्धी अनेक उद्यम, समुद्र के किनारे के प्रदेशों में जहाजराती एवं व्यापार, इत्यादि हलचल चलती रहती थी। गावों एवं नगरों में स्थूल देवताओं के मन्दिर थे, उनके पुजारी और पुरोहित होते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे डरकर मन्दिरों में लांग मेंठ चढ़ाते थे, देवताओं के मन्त्री पुजारियों से लोगवाग धरने मविध्य, सुख दुःख, बीमारी की पूछते रहते थे, जादू-टोना करवाते रहते थे, भेंट पूजा करते रहते थे, ऐसे संकुचित मानसिक विश्वास की यह दुनिया थी। यहूदी जाति के लोगों में भी ऐसे ही विश्वास थे, किन्तु यहूदी द्रष्टाओं ने धरनी अनुभूतियों से इन मान्यताओं और विश्वासों के स्तर को ऊँचा उठाया, पर्याप्त उनमें विकास हुआ किन्तु एक सीमा तक बढ़कर वे विश्वास भी एक परिधि में बंध गये। विकास होते होते उनके बंधे हुए जो स्थिर विश्वास बन गये थे वे ये थे कि— एक ही देव अर्थात् ईश्वर है, वह सत्य और नैतिकता का ईश्वर है, ईश्वर का एक मसीहा आयेगा और वह यरशलम का उत्थान कर, यहूदियों को वहाँ स्थापित कर, उनके नेतृत्व में संसार में सुख, समृद्धि और शांति का एक राज्य स्थापित करेगा। उनका धर्म पुस्तक बाइबिल लिखी जा चुकी थी। वे अपने ईश्वर को छोड़ और किसी देव, यहां तक कि शासक वर्ग के रोमन लोगों के सोजर— देवता की पूजा मान्य करने को तैयार नहीं थे। यद्यपि यहूदी लोग थोड़े— थोड़े अनेक प्रदेशों में फैले हुए थे, जैसे मिस्र, उत्तर अफ्रिका, ग्रीस, रोम, कापेंज, एगिया—माइनर इत्यादी, किन्तु इन दूर-दूर रहते हुए लोगों को उनको बाइबिल और उनका धर्म—संगठन एक सूत्र में बांधे हुए थे।

ईसा का जीवन

ऐसी सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक परिस्थितियाँ थीं जब खूडिया में एक अनुमन यहूदी द्रष्टा का उदय हुआ, जिससे अपने यहूदी लोगों के ही संकुचित विचार की, कि यरशलम में यहूदियों के अधिनायकत्व में संसार में सुख समृद्धि का राज्य स्थापित होगा, धन्वियाँ उड़ाई; एक ऐसे साम्प्रदायिक ईश्वर की अगह जिसके लिये यहूदी लोग ही विशेष कृपा के पात्र थे, एक सार्वभौम ईश्वर की, सत्य, अहिंसा और प्रेम के ईश्वर की असंदिग्ध रूप से प्रतिष्ठानना की और मुक्त घोषणा की कि ईश्वर का राज्य धन्य नहीं किन्तु मानव के मन में ही, मानव के अन्दर में ही अधिष्ठित है। तत्कालीन मानसिक विकास की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक अन्तिकारी घोषणा थी। जिस व्यक्ति ने यह अन्तिकारी घोषणा की, उसके उदय होने के कई गताब्दियों बाद, उसके व्यक्तित्व को केन्द्र बना कर ईसाई धर्म का संगठन हुआ, जो आज संसार के संगठित धर्मों में एक प्रमुख धर्म है। यह व्यक्ति—यहूदी द्रष्टा या, ईसा मसौह (Jesus-Christ) खूडिया प्रदेश के बेल्लहम (Bethlehem) नगर में इसका जन्म हुआ; कौन से सन् में जन्म हुआ यह निश्चित नहीं; कुछ विद्वानों का मत है कि ई० पू० में इसका जन्म हुआ। नासरत (Nazareth) नगर में इसने अपना बचपन व्यतीत किया, फिर युवा होने पर स्वयं अनुभूत धरने विचार अपने चारों ओर लोगों को, उन्हीं की यहूदी भाषा में कहना इतने प्रारम्भ

किया। आकर्षक इनका व्यक्तित्व होगा और सरल और मधुर इसकी वाणी क्योंकि इसकी वाणियों सुनने के लिए लोगो के भुण्ड के भुण्ड इसने चारो ओर एत्र हा जाते थे। उनही वाणी सुनकर लोगो को शांति मिलती थी, आनन्द की अनुभूति होती थी और विशेषतः गरीब, बीमार, उत्पीडित लोगो मे एक भद्रुग आशा का संचार होता था। लोगो ने जो कि विशेषतः यहूदी ही थे समझा उनका मसीहा आया है, यहूदियों के पूर्वज अबराहम को जो वायदा ईश्वर ने दिया था कि एक मसीहा आयेगा और वह यरुशलम मे यहूदी राज्य पुनः स्थापित करेगा, लोगो ने समझा कि ईश्वर का वायदा पूरा हो रहा है।

धन ऐश्वर्य से बिल्कुल विरक्त, गरीब लोगो के यहा मिथ्या से अपना पेट भरते हुए, इस प्रकार घूमते-फिरते युवावस्था मे ईसा सन् ३० ई. मे जब रोम का सम्राट टिबेरस था और इजराइल (फिलिस्तीन) मे रोमन गवर्नर पोप्टियस पाइलेट का शासन यरुशलम नगर मे प्रविष्ट हुआ। उसके प्रत्येक भक्त और अनुयायी उसके साथ थे। सबको यही विश्वास था कि यह अनुपम व्यक्ति यरुशलम मे नये राज्य की स्थापना करेगा, उसकी आलौकिक शक्ति मे उन्हे किंचित मात्र भी सदेह नहीं था।

ईसा यरुशलम मे प्रविष्ट हुआ, यरुशलम के लोगो ने (यहूदियों ने) उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया, एक भीड़ उसके चारो ओर एकत्र हो गई और इस भीड़ और अपने भक्त अनुयायियों के साथ वह सीधा यरुशलम में यहोवाह के मन्दिर (यहोवाह यहूदी ईश्वर का नाम) के द्वार पर गया। वहाँ व्यापारी लोग मन्दिर के देवता मे विश्वास करने वाले लोगो से अपनी मेजों पर पैसे गिनवा-गिनवा कर अपने पिजडो मे से फाल्तामो को मुक्त कर रहे थे, लोगो का विश्वास था कि ऐसे फाल्तामो को मुक्त करवाने से 'देवता' प्रसन्न होता है। ईसा ने पहला काम यही किया कि इन व्यापारी लोगो को मेजों को उलट दिया और अन्धविश्वासी लोगो को ताड़ना दी। एक सप्ताह तक जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी मुक्त वाली लोगो को सुनाता रहा, अनुयायियों को भरौसा रहा नया राज्य स्थापित होने वाला है, किन्तु उधर यहूदी धनी पुजारी लोग, अपने प्राचीन विचारो और मान्यताओं मे धारुड, समझने लगे कि ईसा तो उनकी ही गद्दी उखाड फेंकने आया है वह उनकी बाइबिल (यहूदी बाइबिल) मे निर्देशित किसी भी आचार का पालन ही नहीं करता और रोमन अधिकारी समझने लगे ईसा राज्य क्रान्ति करने आया है। अतएव यहूदियों के पुजारियों ने ईसामसोह के विरुद्ध रोमन राज्याधिकारियों से शिकायत की, रोमन शासको के प्रति अपनी राज्य भक्ति का परिचय दिया। रोमन शासक ऐसा चाहते ही थे, तुरन्त उहोने शिकायत पर गौर किया और एक दिन यरुशलम के जेथोस्मेन बाग मे ईसा पकड लिया गया, रोमन कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, यहूदियों के बडे पुजारी केकस ने आरोपकारियों का नेतृत्व किया और रोमन गवर्नर पोप्टियस पाइलेट ने ईसा को फाँसी की सजा सुनाई। ईसा के भक्त और अनुयायी ईसा को छोड गये, प्रकेला ईसा फाँसी का क्रौस उठाये, पका, भूला, प्यासा, सडखडाता हुआ यरुशलम की गोलगोथ नामक पहाडी पर पहुँचा जहाँ उसे सूती पर चढ़ाये जाने को था, ईसा को सूती पर चढा दिया गया और अन्तिम पलों मे एक बार वह चिल्लाया भिरे

का राज्य' इस सत्तार में स्थापित होगा। एव ईश्वरीय राज्य प्रत्येक प्राणी के अन्तर में भी स्थित है, अपने अन्तर में प्रत्येक प्राणी इसकी अनुभूति करे—इसको प्राप्त करे।

य बातें किसी दूसरे से सीखी हुई नहीं थी, पुस्तक में पढ़ी हुई नहीं थी, विद्वानों के साथ वादविवाद करके ईसा की बुद्धि ने ये बातें ग्रहण नहीं की थी वरन् ये बातें थी स्वयं अनुभूत, मानो स्वत ही ईसा के अन्तर में प्रकाशित हो उठी हो और ईसा का अन्तर इन प्रकाश की किरणों को सिलते हुए कमल की तरह आत्मसात कर गया हो। इसीलिए उनकी वाणी आकर्षक थी, सच्ची। इसीलिए उसकी वाणी बार बार दबाई जाने पर भी युग युग में फिर फिर मुखरित हो उठती है।

पच्छिमी प्रदेशों में उन लोगों के लिए जिनको यह वाणी सुनवाई गई एक प्रभूतपूर्व क्रांतिकारी वाणी थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि ईश्वर का राज्य मानव के अन्तर् में ही स्थित है और मानव स्वयं अपने अन्तर् में ही उस ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करे, त्याग सेवा, प्रेम और अहिंसा के अन्त को अपनाते हुए, सम्पूर्णत अपने आपको ईश्वर में समर्पित करके एव ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर। यह एक सदेश था कि मानव एव सत्तार का कल्याण इसी में है, ईश्वर राज्य (राम-राज्य) की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करले। इस सदेश की तुलना कीजिए आज २०वीं शताब्दी के महानतम विज्ञानवेत्ता आइनस्टाइन के शब्दों से। एक प्रश्न के उत्तर में कि किस प्रकार मानव और समाज का नैतिक स्तर ऊँचा किया जा सकता है, आइनस्टाइन ने कहा था—'कोई सामान्य तरीका नहीं हो सकता। प्रत्येक पुरुष या स्त्री अपने आपको सुधारना प्रारम्भ करे। आजकल हम त्याग की अपेक्षा सफलता को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए लोग महत्वाकांक्षी हो गये हैं। यह महत्वाकांक्षा ही मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। हमें घन एकत्र करना नहीं किन्तु सेवा करना सीखना चाहिए।' यही आइस्ट की स्पिरिट है। ईसा का सत्तार त्याग का सत्तार है सेवा का सत्तार है, एक दूसरे के प्रति सद्बेदनात्मक अनुभूति का सत्तार है।

ईसा की विशालता में सकुचितता को स्थान नहीं ईश्वर सायमोम है वह केवल यहूदियों का ईश्वर नहीं। यहूदी यह बात तो मानने लग गये थे कि तु उन्होंने ईश्वर को सौदागर देवता भी समझ रखा था, जिसने यहूदियों के पूज्य अबरामहम से यह वायदा किया था कि वह यहूदी राज्य और यहूदी औरव को पुन स्थापित करेगा। ईसा ने बतलाया कि ईश्वर को कोई विशेष जाति या देश या राष्ट्र प्रिय नहीं, उसके सम्मुख सब बराबर हैं। ईश्वर के राज्य में (राम राज्य में) किसी को भी कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष रियायत या छूट नहीं। ईसा अपनी बातों को, अपने भावों को छोटी छोटी कहानियों के रूप में प्रकट किया करता था, वह ढग ऐसा था जो सीधा हृदय पटल पर जाकर अपने आप अंकित हो जाता था। ईसा ने बतलाया कि मानव हृदय में जब ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है तो उसके सामने

भाई, बहन, माता पिता का कोई सम्बन्ध नहीं ठहरता, इन सब सम्बन्धों का भूलकर वह केवल ईश्वर प्रेम के अथाह सागर में भ्रमगाहन करने लग जाता है।

पन, वैभव, लालच और लोभ ईश्वर के साम्राज्य तक पहुँचने में बहुत बड़े बाधक हैं। उसने कहा, "एक ऊँट के लिए यह आसान है कि वह सुई के छिद्र में से पार हो जाय, किन्तु एक धनी के लिये संभव नहीं कि वह "ईश्वर राज्य" में प्रवेश पा सके।" फिर ईसा ने घञ्जिया उड़ाई ऐसी भावनाओं की जो बाह्य आचार, विचार एवं परम्पराओं में ही धर्म की स्थिति मानते हैं। वास्तविक धर्म बाह्यआचार में नहीं, वह तो केवल ढोंग मात्र है; वास्तविक धर्म स्थित है, मानव हृदय की भावना में अंतस् के सत्य में।

ऐसी दुनिया में (विशेषतः पच्छिमी प्रदेशों में यथा, फिलिस्तीन, सीरिया, एशिया-माइनर, भेत्तोपोटेमिया, अरब, मिस्र में) जहाँ ईसा के प्रायः १० हजार वर्ष पूर्व से ईसा के प्रागमन काल तक, यहूदी द्रष्टाओं के उपदेशों के उपरान्त भी लोग स्थूल, देवी देवताओं के भय में आसित थे, पुजारी और पुरोहितों के जादू टोरी और भविष्यवाणियों के चक्कर में फसे हुए थे, जो निडर हो स्थूल देवी देवताओं के अज्ञानाघकारपूर्ण भावनाओं को ध्वस्त नहीं कर सके थे, जहाँ धर्म में देव के प्रति प्रेमभक्ति नहीं किन्तु भयानुभूति होती थी, एक ऐसी धारणा का उदय होना जो 'एक' दयालु परमात्मा की स्थापना करती थी, जो ईश्वर का स्थान मन्दिर या कोई अन्य लोक नहीं किन्तु मानव अन्तर में ही बतलाती थी, जो व्यक्तिगत प्रेम, सत्य और भ्रातृत्व में ही ईश्वरत्व निहित मानती थी, सबमुख मानव इतिहास में एक आतिकारी दाणी थी; "मानव चेतना" के उच्च विकास की शोक्क। माना सब प्राणी इस उच्चतर चेतना की उपलब्धि नहीं कर सके, किन्तु उनको इस बात का ज्ञान अवश्य हुआ कि मानव चेतना का इतना उच्चतर विकास संभव है।

मानव की कहानी में ईसामसीह एक ज्योति है जो आतिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं से जकड़े हुए मानस को विमुक्त करती है और ममाज को यह भाष्यसन् देती है कि इसी सत्कार में रामराज्य स्थापित होगा और मानव अपने अंतस् में ही ईश्वर के दर्शन करेगा। यह ज्योति युग-युग तक मानव को उस अन्धकारमय काल में, उसकी निःसहाय घड़ियों में एक सहारा देता रहेगा।

ईसाई धर्म की स्थापना और प्रसार

जब ईसा को पकड़ लिया गया था, उसी समय उसके अनुयायियों, भक्तों और मित्रों ने उसको बिसार दिया था। रोमन कोर्ट में पेशी के दक्त अनेक उसके तथाकथित भक्त ही उसका विरोध कर रहे थे। ईसा अकेला था। गोलगोथा पहाड़ी पर, सध्या केला में ईसा को सूती पर चढ़ा दिया गया; उस दृश्य को देखने तक के लिए कुछ थोड़े से मित्रों और कुछ दुःखित बुढ़िया स्त्रियों के प्रतिरिक्त कोई नहीं था। एक साधारण सी यह घटना

हुई, उस समय के इतिहास में इसका कोई महत्व नहीं था। जैसे और अपराधी लोग सूली पर चढ़ा दिये जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे ही ईसा की मृत्यु हो गई। किन्तु कुछ ईसा के चले जो अपने मसीहा की मृत्यु को इतना साधारण सा समझना गवार नहीं कर सकते थे, कहने लगे कि ईसा का शरीर कब्र में से जगकर उठा और आकाश में से होता हुआ ईश्वर के पास पहुँच गया। फिर उनमें कहानी फैलने लगी कि ईसा फिर इस दुनिया में आयेगा और मानव जाति का न्याय करने बैठेगा। समझ है, ईसा के इन भक्तों का ऐसा कहना उनकी तीव्र श्रद्धा भावना के फलस्वरूप हो एव उनके मानस पर प्राचीन जादू टोना सम्बन्धी मान्यताओं का प्रभाव हो, वह शीक दृष्टि जो वस्तुओं और घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया करती थी, इन लोगों के पास नहीं थी।

अतएव ईसामसीह की वास्तविक वाणी और ऐसी मान्यताएँ एक साथ घुल मिल गईं। ईसा के ये भक्त अपना जीवन सचमुच बहुत ही सरलता और सच्चाई के साथ बिताते थे, सरल प्रेम भावना उनके हृदय में वास करती थी, किन्तु उनके धार्मिक विश्वास उपरोक्त कल्पित कहानियों के आधार पर बनते जा रहे थे। ईसा के सूली पर चढ़ जाने के बाद, लगभग ६०-७० वर्षों में ईसाईयों की बाइबिल (New Testament) के वे प्रथम चार अध्याय जिन्हें गोसपल्स (Gospels) कहते हैं लिखे जा चुके थे। इन्हीं गोसपल्स में ईसा के जीवन की घटनाओं का वर्णन है एव ईसा की वाणी या ईसा के उपदेश सगृहीत हैं। यह बात सत्य है कि इन गोसपल्स में प्राचीन मान्यताओं के फलस्वरूप एव श्रद्धा भावना से प्रेरित होकर अनेक अनैतिहासिक बातें आ गई हैं एव ईसा की सब वाणी या उपदेश सर्वथा उसी रूप में जिस रूप में वे ईसा के मुँह से उच्चरित हुए थे सगृहीत नहीं हैं, किन्तु फिर भी ईसा की भावना और ईसा की आत्मा हमें उन सरल कवित्वमय गोसपल्स में शुद्ध रूप से झलकती दिखलाई देती है। अनेक काल्पनिक बातें होते हुए भी उनमें वास्तविक वस्तु और सत्य छिप नहीं पाया है।

ईसा के ये साधारण भक्त ही ईसा के सन्देश को सर्व प्रथम अपने आसपास के लोगों में, जूडिया और सीरिया में ले गये। उस समय फिलस्तीन, सीरिया, एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रदेशों में रोमन सम्राट का साम्राज्य था, सब धार्मिक, सामाजिक एव राजनैतिक जीवन उन्हीं के बनाये हुए नियमों के अनुसार चलता था। नगरों में रोमन देवताओं और रोमन सम्राटों के मन्दिर थे जिनकी पूजा सबको करनी पड़ती थी और जिनके आगे सबको सिर झुकाना पड़ता था। रोमन शासक खूब ऐश्वर्य और ठाठबाट से रहते थे, बाकी अनेक लोगों की स्थिति गुलामी जैसी थी। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में ईसा के ये प्रारम्भिक भक्त ईसा का सन्देश लोगों में फैलाने लगे। अभी तक ईसा के उपदेशों से किसी सगठित धर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी।

इसी समय एक अन्य उपदेशक का प्रागमन हुआ। जन्म से वह यहूदी था और उसका यहूदी नाम "साल" था। इसका रोमन नाम पाल (?-६७ई)

हुमा । ईसा का नाम सुनने के पहिले से ही वह एक धार्मिक शिक्षक या जोर उस बाल में बहूदी, ग्रीक और रोमन लोगों में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का उसे खूब ज्ञान था । वह ईसा मसीह के जीवन काल में उपस्थित था किन्तु ईसा को उसने कभी देखा नहीं था । ईसा के आदि अनुयायियों के सम्पर्क में आने के बाद वह स्वयं भी ईसा का भक्त बन गया, किन्तु उस समय में प्रचलित अन्य मान्यताओं के आधार पर एक कई अपने मौलिक विचार लेकर उसने ईसा के आदि उपदेशों को अपना ही एक सगठित रूप दिया और इस प्रकार सगठित ईसाई धर्म की स्थापना की । ईसाई धर्म के तत्त्व तो ईसा की वाणी में ही निहित थे, किन्तु उनको सगठित सामाजिक रूप देकर एक मत के रूप में प्रतिष्ठापन करने का काम पाल ने किया जो सांत पाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ईसाई बाइबिल के उपरोक्त चार गोसपल्स के अन्त में कुछ और अध्याय हैं जिन्हें ऐपिस्टल्स, एव्ज्स कहते हैं, इन्हीं में पाल के विचार सगृहीत हैं । ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन लिखित भागम ईसवी सन् दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ के मिलते हैं । ये हस्तलिखित पत्रे हैं जो मिस्र के पेथीरस पत्रों पर लिखे हैं । सगठित ईसा धर्म में ईसाई धर्म के पूर्वकाल में प्रचलित मन्दिर, बलि, वेदी, मठ चढ़ाना, पुजारी, पुरोहित आदि रस्मों का समावेश हुआ, चाहे भिन्न रूप में ही सही । मन्दिर के स्थान पर गिरजाघर आया, पुजारी पुरोहित के स्थान पर पादरी, मूर्ति की जगह श्रोत (+) । अन्त पाल ने यह बतलाया कि ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना तो ईश्वर की वेदी पर मानव के पापों के प्रायश्चित्त स्वरूप एक बलिदान था । इस प्रकार सगठित ईसाई धर्म का उपदेश उसने जगह-जगह पर घूम कर दिया और ऐसा माना जाता है कि उस काल में ईसाई धर्म के प्रचार में उसी का हाथ सबसे जबरदस्त था । उसकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य के साधारण लोगों में धीरे-धीरे प्रसार होता गया । ईसा की दो शताब्दियों तक जिस प्रकार इसका प्रसार हुआ, यह बहुत कम ज्ञात है । किन्तु इतना निश्चित है कि अन्य लोगों के धार्मिक आचार-विचारों में और इन लोगों के धार्मिक आचार-विचारों में परस्पर विनिमय होता रहा । अनेक गिरजाघर बनने लगे और क्रमवार पदाधिकारी पादरी लोग उनका सञ्चालन करते रहे । इसके साथ ही साथ चौथी शताब्दी में स्वयं ईसाईयों में ईसा की वाणी को लेकर जो गोसपल्स में सगृहीत थीं और जो ईसा की सूली के बाद ६०-७० वर्षों तक सगृहीत हो चुकी थी, अनेक भगड़े और वाद-विवाद होने लगे । ये भगड़े और वाद-विवाद यहाँ तक बढ़े थे कि परस्पर हिंसात्मक लड़ाया होती थी, हत्याएं होती थी, विरोधियों को जता दिया जाता था, इत्यादि । ईसा ने कहा था—“मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मानव का पुत्र भी ।”—इसी बात को लेकर प्रश्न उठने लगे, क्या ईसा स्वयं ईश्वर था या ईश्वर ने उसको रचा था ? कोई ईसाई धर्मज्ञ कहने लगे ईसा ईश्वर से छोटा था, किन्हीं धर्मज्ञों ने पिता पुत्र और पवित्र दूत (Holy Ghost) की कल्पना प्रस्तुत की और कहने लगे ये तीन भिन्न-भिन्न प्राणी थे, किन्तु एक परमात्मा । इन्हीं प्रश्नों को लेकर वाद-विवाद में अनेक दार्शनिक विचार भी प्रकट हुए । अन्त में यह सिद्धान्त कि पिता (ईश्वर), पुत्र (मानव), होली घोस्ट या होली स्पिरिट सब एक ही परमात्मा में समाहित हैं, स्वीकार कर लिया गया था ।

इसी अर्थ में रोमन सम्राटों का ध्यान इस बढ़ते हुए संगठित धर्म की ओर गया जिसके अनुयायियों के अनेक समाज संगठित हो चुके थे। सम्राटों को यह भास होने लगा कि ये लोग विद्रोहकारी थे क्योंकि ये रोमन सम्राट "सीजर" को देव तुल्य नहीं समझते थे और और न 'सीजर' के मन्दिर में पूजा करने को तैयार होते थे। साथ ही ये लोग रोमन परम्पराओं, आचार-विचारों की अवहेलना करते थे; ग्लेडियेटर खेलों का विरोध करते थे, ग्लेडियेटर खेल जो कि रोमन सम्राटों के प्रमोद के साधन थे, जिनमें गुलाम पहलवान लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल करते थे, मारते थे या जगली जानवरों से लड़ते थे। अतएव रोमन सम्राट इन ईसाई लोगों से चिढ़ गए थे और उन्होंने इनका दमन करना प्रारम्भ कर दिया। हृदयहीन दमन की सीमा पहुँची सम्राट डायोकलेसियन के काल में (चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ में) जब गिरजाघरों की सब धन सम्पत्ति को लूट लिया गया, बाइबिल की पुस्तकें (जो उस काल में सब हस्तलिखित थीं) एवं अन्य धार्मिक लेख जला दिये गये, अनेक कट्टर धर्मावलम्बियों को फासी दे दी गई और रोमन साम्राज्य में किसी भी ईसाई को किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं रहा। यह दमन चलता रहा किन्तु ईसाई समाज दब न सका, ईसाई धर्मावलम्बियों की संख्या में अभिवृद्धि होती रही, विशेषतया शायद इसलिए कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक-संगठन विशुद्ध खल होता जा रहा था, उसमें विच्छेदन प्रारम्भ हो गया था, कोई एक भावना, कोई एक गावना नहीं बच पाई थी जो समस्त समाज को एक सूत्र से बांधे रखती, जो जन साधारण की प्रोत्साहित और उत्साहित करती रहती कि वे अपने संगठित रूप को बनाये हुए रहते चलें। दूसरी ओर ईसाई समाज में एक संगठित, व्यवस्थित ढङ्ग आने लगा था। एक प्रान्त का ईसाई व्यापारी किसी भी दूसरे प्रान्त में चला जाता था तो ईसाई समाज में उसका स्वागत होता था और उसको हर प्रकार का सहकार मिलता था, मानो साम्राज्य के सब प्रान्तों में किसी एक भावना से प्रेरित, समान भावनाओं से अनुप्राणित सब ईसाई धर्मावलम्बियों का एक ही समाज हो।

फिर रोमन साम्राज्य के इतिहास में पलटा ख़ाया। सन् ३२४ ई० में कान्स्टेंटाइन महान् रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। उसने अपनी तीव्र बुद्धि से देखा कि रोमन समाज विच्छिन्न होता जा रहा है। उसको एक सूत्र में बांधे रखने के लिए किसी एक नैतिक भावना की आवश्यकता है। उसने देखा कि साम्राज्य में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अनेक लोगों में प्रचलित ईसाई धर्म ऐसा भावना दे सकता है जिसके सूत्र में साम्राज्य के सब लोगों को संगठित किया जा सके, अतएव उसने ईसाई धर्म को मान्यता दी। ईसाइयों के विरुद्ध दमन चक्र समाप्त हुआ और कुछ ही वर्षों में ऐसा वातावरण उपस्थित हुआ कि ईसाई मत रोमन साम्राज्य के सब प्रान्तों में, यथा ग्रीस, इटली, एजरायल, सीरिया, स्पेन, फ्रांस (गॉल) में राज्य-धर्म के रूप में स्थापित हो गया। फिर कान्स्टेंटाइन महान् ने देखा कि ईसाई धर्म में अनेक वाद-विवाद एवं भिन्न-भिन्न धार्मिक आचार प्रचलित हैं, अतएव सम्पूर्ण ईसाई समाज में एक ही प्रकार के नियमों, आचार, परम्पराओं और मान्यताओं का प्रचलन हो, इस उद्देश्य से उसने सब ईसाई धर्म गुरुओं एवं गिरजाघरों की एशिया-माइनर

के निम्नोपा नामक नगर में स० ३२५ ई० में एक वृहद् मना हुएवाई और उसमें अनेक बाद-विवादों के बाद जाल्स्टेटार्न के निर्देशानुसार ईसाई धर्म और मान्यताओं का एक रूप स्थापित किया गया। प्रायः सगठित ईसाई धर्म का जो रूप प्रचलित है वह उसी के अनुरूप है जिसका निर्माण उपरोक्त निम्नोपा सम्मेलन में हुआ था। सन् ३२५ ई० के बाद भी ईसाई समाज को एक सूत्र में बांधे रहने के लिये और सब धार्मिक मान्यताओं का एक रूप कायम रखने के लिए कई सम्मेलन भिन्न-भिन्न रोमन सम्राटों ने बुलाये थे। इनके फल-स्वरूप धर्म सम्बन्धी सब अधिकार चर्च [गिरजा] में केंद्रीकृत होते गये और चर्च की शक्ति यहाँ तक बढ़ी कि वह कहीं भी किसी प्रकार के मतभेद को दबा सकती थी। धीरे-धीरे पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समस्त रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति आ गई थी कि साम्राज्य के प्रत्येक सब प्राचीन देवालय, मन्दिर [प्राचीन भिन्न-भिन्न देवताओं के] ईसाई गिरजा बन गये थे और सब पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूर्तिपूजक, मन्दिर और पुजारियों का धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था। उन देवों में प्राचीन सम्प्रदायों [जिनका मानसिक आधार अनेक देवी देवताओं की मयकृत पूजा, पूजारियों की शक्ति में धाम्या इत्यादि था] प्रायः समाप्त हो चुकी थी; यदि प्राचीन सम्प्रदायों शेष भी थी तो परिवर्तित रूप में। उन देवों में वास्तव में अब एक नया मानव बस रहा था।

ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही, भिन्न-भिन्न जनजातों ने क्या चीथी से दक्षिण-पश्चिम की शताब्दी तक जिनने भी समस्त लोग क्या फ्रैंक, नोर्समैन, बेंगलन, गोथिक एवं दक्षिण लोग जिनका कोई भी सगठित धर्म नहीं था [असम्भन्धित में वेदल किन्हीं आदिवासी जिनके देवताओं में मान्यता थी], रोमन साम्राज्य में उत्तर या उत्तर पूर्व में आते गये, सब ईसाई धर्म में प्रतिष्ठित होते गये। ये ही समस्त लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश पाते गये आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि राष्ट्रीय राज्य स्थापित किये हुए हैं। किन्तु हम जानते होंगे कि उन समस्त देवों के ईसाई, आज ईसाई धर्म के एक रूप को नहीं मानते। इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं; फ्रांस, दक्षिण प्रायद्वीप के देश एवं स्पेन-पोर्तुगल-डोमिनिकन चर्च, अर्थात् समस्त प्राचीन गिरजा धर्म को मानते हैं एवं इटली, स्पेन, दक्षिण अमेरिका 'रोमन कैथोलिक' धर्म को। यह विभेद कैसे ?

सन् १०५४ ई० तक तो ईसाई मत की एकता बनी रही। उस समय रोमन साम्राज्य के दो अंग थे, एक पूर्वी जिनकी राजधानी कन्स्टान्टिनिया थी और जहाँ ग्रीक भाषा और ग्रीक प्रभाव विद्यमान था, दूसरा पश्चिमी अंग जिसकी राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोंट कहलाता था, उसकी शक्ति बढ़ी बढ़ी थी यहाँ तक कि पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट भी उसके पादरी थे। उनसे घोषणा की कि वह समस्त ईसाई समाज का प्रमुख पादरी [रोम] था। पूर्वी रोमन साम्राज्य में कन्स्टान्टिनिया की गिरजा का पादरी और न वहाँ का सम्राट इस हक का मानने के लिए तैयार थे, मतः बाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। एक छोटी सी बात पर

विवाद हुआ—कस्तुनतुनिया का गिर्जा तो पुरानी प्रचलित मान्यता के अनुसार यह कहता था कि “होली घोस्ट” का आविर्भाव पिता ईश्वर से हुआ था, किन्तु रोमन गिर्जा यह मान्यता रखना चाहता था कि ‘होली घोस्ट’ का आविर्भाव पिता और पुत्र [ईश्वर और क्राइस्ट] से हुआ था। इसी पर वे दोनों गिर्जा एक दूसरे से सर्वथा पृथक् हो गये और उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। कुछ देशों के ईसाई ग्रीक गिर्जा के अन्तर्गत रह गये एवं शेष देशों के ईसाई रोमन गिर्जा के अन्तर्गत।

किन्तु रोम के पोप की महत्वाकांक्षा जबरदस्त थी। सचमुच वह पश्चिमी रोमन साम्राज्य [पवित्र साम्राज्य] के ईसाइयों की आत्मा का एकाधिपति था। साधारण जनता को उसकी धार्मिक शक्ति में निःसंदेह ऐसा विश्वास था कि वह चाहे जिसको स्वर्ग का पासपोर्ट दे दे, चाहे जिसको नर्क में भिजवा दे चाहे जिसको मनमानी सजा दे दे या सम्राट से दिलवादे, जो कोई भी उसको मान्यता न दे उसको जलवा कर भस्म करवा दे इत्यादी। वास्तव में उन शताब्दियों में (१०वीं से १६वीं) इस प्रकार हजारों निर्दोष मानवों की हत्या की गई, उनकी जलाया गया, उनकी धन सम्पत्ति लूटी गयी। इन सब कारणों से १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में धार्मिक सुधार की एक लहर फैली जिसके प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर (१४८३-१५४६ ई.) हुए। मार्टिन लूथर ने पोप और उसके ध्यक्तिगत धर्माङ्गवरो का विरोध किया, इस प्रकार विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाये। लूथर के प्रभाव में अनेक देशों की गिर्जाओं ने रोम के पोप से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित किया। प्रमुखतः इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि देशों की गिर्जाओं ने ऐसा किया—वे प्रोटेस्टेंट चर्च हुई, इटली, स्पेन इत्यादि की चर्च रोमन पोप के साथ रही, ये रोमन कैथोलिक चर्च हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं—प्रायः १४००-१२०० ई पू में अरब से चलकर यहूदी लोग इजराइल में बसे, वहाँ रहते रहते उन्होंने धीरे-धीरे यहूदी बाइबिल, यहूदी धर्म का विश्वास किया, जिसने अनेक देवी-देवताओं में से लोगों की मान्यता हटा केवल एक सर्व शक्तिमान नैतिकता के ईश्वर की स्थापना की। इस भाव को पुष्ट किया यहूदी द्रष्टाओं ने, इन्हीं द्रष्टाओं में उदय हुआ अनुपम मानव ‘ईसा’ का, जिसकी मुक्त चेतना ने घोषणा की प्रेम और करुणामय एवं ईश्वर की, ईश्वरीय राज्य (रामराज्य) की, और फिर बतलाया कि यह रामराज्य मानव के अन्तर में ही स्थित है, मानव अपने अन्तर में ही प्रेममय भगवान के दर्शन कर सकता है।

ईसा के कुछ ही वर्षों बाद इसी वाणी के आधार पर सतपाल द्वारा स्थापना हुई सगठित ईसाई धर्म की; धीरे-धीरे अनेक मान्यताओं और विश्वासों का उसमें समावेश हुआ, उन सबको सगठित रूप मिला सन् ३२५ ई. में रोमन सम्राट कोन्स्टेंटाइन के समय में नीसीया के सर्व गिर्जा सम्मेलन में। इसी सगठित मत का प्रचार हुआ और कालान्तर में इसी के तीन विभिन्न भ्रम हुए—ओर्थोडोक्स, रोमनकैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट गिर्जा जो आज भिन्न-भिन्न ईसाई देशों में प्रचलित हैं।

यह है मानव के इतिहास में ईसा और ईसाई धर्म की कहानी।

मोहम्मद और इस्लाम

[MOHAMMAD AND ISLAM]

प्रारम्भिक

जब निम्न में निम्न की सम्मति का, मेसोपोटेमिया में सुमेर और बेबालोन सम्मताओं का उदय हुआ था एवं उनका विकास हो रहा था, उनी प्राचीन काल में अरब में कुछ काले-भूरे रंग के लोग जो बोलचाल की कुछ ऐसी भाषा बोलते थे जिससे बाद में हीब्रू (यहूदी), अरबी आदि सेमिटिक भाषाओं का विकास हुआ. रह रहे थे । ये लोग अरब के निम्न निम्न भागों में समूह बन कर रहते थे । ये समूह ही मनुजगत जगतिरा थीं । पृथक्-पृथक् जाती के अपने अपने पूर्वज थे और अपने अपने देवता, ऐसे ही देवता जैसे प्रारम्भिक अर्द्ध-मानव में प्रत्येक जाति में पाये जाते हैं । अतः है, अरब में निम्न निम्न जातियों के सब मिला कर ३४० देवता थे । उन काल में जब निम्न और बेबीलोन के बड़े बड़े साम्राज्य थे एवं परस्पर खूब व्यापार होता था, अरब में मक्का नगर का विकास हो चुका था । मक्का में एक मन्दिर था, इस मन्दिर में एक काला पत्थर स्थापित था । लोग इसे काबा कहते थे, यह काबा ही उपरोक्त सब ३४० देवी देवताओं में सर्वोपरि समझा जाता था और ऐसा विश्वास था कि इसी देवता की सरलता में अरब जातियों के अन्य सब देवी देवता रहते थे ।

अरब एक रेगिस्तान प्रधान देश है । केवल पश्चिमी छट में एवं सुदूर-दक्षिण-पश्चिम भाग में सिधे यमन कहते हैं कुछ उपजाऊ भूमि मख है । अरब के लोग विशेषतः घुनककड़ से और ऊंटों और घोड़ों पर इन लोगों के समूह इधर उधर भोजन की तलाश में जाया करते थे, किन्तु उपजाऊ भूमियों में खेती और पशुपालन भी करते थे, घास के मैदानों में भेड़, बकरी और डीर पाल कर भी रहते थे । अरब के पश्चिम में निम्न में, उत्तर में मेसोपोटेमिया में एवं पूर्व में ईरान में उच्च विकसित सम्मताओं एवं बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, किन्तु अरब में कुछ भी विकास नहीं हो पाया, यादर इसी

लिए कि यहा पर प्राकृतिक सुविधायें नहीं थी। किन्तु बाद होगा प्राचीन काल में इन्ही अरब लोगो की एक जाति ने मेसोपोटेमिया में असीरियन राज्य की स्थापना की थी इन्ही अरब लोगो की एक जाति के लोग जो बाद में यहूदी कहलाये अपने पूर्वज अब्राहम के साथ लगभग १४०० ई पू में इजराइल चले गये थे और वहा यरूशलम में यहूदी राज्य की स्थापना की थी और उन्हीं यहूदी लोगो में द्रष्टा ईसामसीह का जन्म हुआ था जिसके उपदेशो के आघार पर बाद में ईसाई धर्म का सगठन हुआ था, किन्तु अरब देश स्वयं में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, बल्कि वही तो यहा मिस्र साम्राज्य का, कभी ईरान का दबदबा रहता था और फिर ग्रीक और फिर रोमन साम्राज्यो का दबदबा पड़ता रहा। अरब लोगो को उपरोक्त साम्राज्य के शासको को मान्यता देनी थी, यद्यपि यह मान्यता नाम मात्र की थी क्योंकि कोई भी सम्राट इतनी दूर रेगिस्तान में घाने में कुछ तथ्य नहीं देखता था।

छठी-सातवीं शताब्दी में अरब में दो प्रमुख नगर थे, एक मक्का जहा उपरोक्त काबा का मन्दिर था, काबा अर्थात् वह काला पत्थर (सङ्ग-प्रसवद) जिसके विषय में एक विश्वास तो यह था कि वह आकाश से टूटे हुए तारे का अंश था एवं दूसरी मान्यता यह थी कि एक देवदूत ने यह पत्थर अब्राहम (इब्राहिम) को, जिसे अरबी लोग अपना पूर्वज मानते थे, दिया था। मक्का इसीलिए अरब लोगो का पवित्र तीर्थ स्थान था। यहा अरब यात्री आते जाते रहते थे, काबा को पूजते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, उसे धूमते थे और रात्रि के समय एकत्र होकर कवितायें या गीत गाते थे, उनकी अरबी भाषा में। ऐसा भी अनुमान है कि अनेक धार्मिक सवाद, विवाद और वार्तालाप भी होते रहते थे। अनेक यहूदी, ईसाई लोग भी इन धार्मिक वार्तालापो में भाग लेते थे। अरब के समीपस्थ देशो में इस समय विशेषत यहूदी और ईसाई लोग ही बसे हुए थे। दूसरा नगर मदीना था जो कि एक व्यापारिक स्थल था, जहा यहूदी लोग विशेष रूप से बसे हुए थे और यहूदी धर्म का विशेष प्रभाव था। मक्का और मदीना दोनों उस व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे जहा दक्षिण में यमन से ऊटो के काफिले सीरिया, फिलस्तीन, फीनीसिया इत्यादि देशो में जाया करते थे जो मिस्र और बेबीलोन से सम्बन्धित थे।

इस तरह प्राचीन प्रारम्भिक काल से लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अरब का काल बीता। उस समय कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि अरब लोग एक शक्तिशाली सगठन बनाकर उठ सकते थे और सारी दुनिया को एक बार हिला सकते थे। किन्तु ऐसा हुआ, अरब लोग एक सगठन बना कर तूफान की तरह उठे और उस तूफान ने उस समय में ज्ञात दुनिया के विशेष भाग को एक बार तो पराभूत कर ही दिया। यह प्रभू-तपूर्व सगठन था—इस्लाम। यह एक धार्मिक सगठन था जिसकी स्थापना मोहम्मद ने की।

मोहम्मद

मक्का नगर में अरब लोगो की समूहगत जातियो में बड़्हु एक जाति थी। इसी जाति के एक साधारण घराने में सन् ५७० ई० में मक्का नगर

में इस्लाम के मन्थन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। पहिले अनेक वर्षों तक गटरिये का जोवन खनीत किया, फिर मक्का में ही रहने वाली एक खनवान व्यापारी की विधवा के यहां नौकरी करली, जिसका नाम खदीजा था। मोहम्मद को उसके व्यापार की देखभाल करना पड़ती थी। ऐसा अनुमान है कि मोहम्मद व्यापारी काफिले के साथ कई बार यमन, सीरिया और मदीना भी गया था। अथवा तै वही पर वह ईसाई और यहूदी विचार-धाराओं के सम्पर्क में आया और इन धर्मों के विषय में काफी जानकारी हासिल की। मोहम्मद शिक्षित नहीं था, किन्तु बुद्धिमान अवश्य। धीरे धीरे अपनी मालकिन खदीजा से मोहम्मद का प्रेम सम्बन्ध हो गया और फिर बाद में उससे शादी भी करली। उस समय मोरम्मद की आयु कोई २५ वर्ष और खदीजा की ४० वर्ष की होगी।

कहते हैं मोहम्मद अनेक बार रेगिस्तान के नितान्त एकान्त स्थानों में घूमने निकल जाता करता था और बड़ा गहन मनन किया करता था। गहन ध्यात्मिक दृष्टियों की अनुभूतियां उसे होती होंगी। प्रवश्य ही उसकी समझ और भावनाओं का विकास अने अने हो रहा होगा। ४० वर्ष की आयु तक बाह्यरूप से तो उसमें किसी भी विशेषता के प्रामास नहीं मिलते थे किन्तु इस आयु के बाद उसकी अनुभूतियां अभिव्यक्त होने लगी अरबी कविताओं के पदों में, जिनकी शैली की जानकारी मक्का में राजि के समय एकत्र यात्रियों में होने वाले गान और कविता-पाठों से मोहम्मद को अवश्य हो चुकी होगी।

इन अनुभूतियों की चर्चा पहिले तो मोहम्मद ने केवल अपनी स्त्री खदीजा, एक स्नेही अंतरंग मित्र अदुबकर और अपने जमाई शली के सामने ही की। किन्तु अनुभूतियों की तीव्रता बढ़ती गई और फिर तो मुक्त होकर उन अनुभूतियों का ऐलान वह सबके सामने करने लगा। जो कुछ भी मोहम्मद ने कहा उसके विषय में मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो कुछ भी वह कहता है उसका दर्शन अल्लाह के एक दूत ने उसे करवाया है। उसका ज्ञान, उसकी शिक्षाएँ अल्लाह की देन हैं। अल्लाह एक है एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। चुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) अज्ञान है। जो अल्लाह में विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का उपभोग करेंगे, जो अविश्वासी होंगे वे नर्क (दोजख) की आग में जलेंगे। अनेक आधमी मोहम्मद के अनुयायी होने लगे। किन्तु साधारणतया ये ऐलान, ये शिक्षाएँ मक्कावालों को बर्दाश नहीं हो सकती थीं, वहां तो ३४० पुत्र थे, काबा की पूजा सदियों से प्रचलित थी जो अरबी लोगों की भावनाओं और परम्पराओं का केन्द्र थी। आखिर मक्कावालों का निर्वाह भी तो यात्रियों की मक्का यात्रा पर निर्भर था; किस प्रकार वे अपने बुतों, अपनी परम्पराओं, अपनी भावनाओं, अपने काबा को जिसे वे पूजते थे, विनिष्ट होने देते। अतः मोहम्मद और उसके कुटुम्बियों और सहयोगियों को कत्ल करने का उन्होंने दुरादा कर लिया। मक्का तो एक पवित्र तीर्थ स्थान सम्भ्रा जाता था लोगों की भावना ऐसी थी कि वहां कोई भी दुष्कार्य नहीं किया जाय, अतः वहां कत्ल नहीं हो सकता था। किन्तु मोहम्मद को बर्दाश करना भी कठिन था। आखिर उन्होंने एक पड्यन्त्र रचा, जिसमें मोहम्मद के परिवार का छोड़ कर मक्का के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, जिससे बाद में कोई पह नहीं

कह सके कि मक्का के पवित्र स्थान में किसने यह काम किया किसने नहीं, पाप के सामीप्य सभो हो सकें। किन्तु मोहम्मद को पद्यन्त्र का पता चल गया। उधर मदीना नगर में जहाँ पहले से ही यहूदी, ईसाई लोगों के प्रभाव से अनेक जन ऐकेण्यवादी थे, मोहम्मद के विचारों को सहानुभूति और सहयोग मिले। उन्होंने मोहम्मद को मदीना में आकर रहने के लिए आमन्त्रित किया। पहले तो मोहम्मद ने अपने सब परिवार वालों को (उसकी पहली स्त्री सदीजा की मृत्यु हो चुकी थी) और सहयोगियों को मदीना भेजा और फिर पद्यन्त्र-कारियों से बचकर मोहम्मद स्वयं और उसका अन्तरंग मित्र और सहयोगी अबुबकर और व के साथ सन् ६२२ ई० में २० सितम्बर के दिन मदीना में प्रवेश हुए। मोहम्मद की मक्का से मदीना तक की यह दौड़ हिज्र कहलाती है और उसी दिन से जिस दिन मोहम्मद ने मदीना में प्रवेश किया मुसलमानों का हिजरी सन् प्रारम्भ होता है और वही दिन इस्लाम धर्म का स्थापना दिवस माना जाता है।

मोहम्मद का विश्वास था कि एक ही "अल्लाह" है। एक ही अल्लाह का सारी पृथ्वी पर राज्य होना चाहिए। सारी पृथ्वी पर एक ही अल्लाह में विश्वास करने वाले (धर्मात् मुसलमान) शोग होने चाहिये, अतएव सारी पृथ्वी के लोगों को आस्तिक बनाना मोहम्मद ने प्रारम्भ किया। उसने अपने सब अनुयायियों सहयोगियों को एकत्र किया, अल्लाह का सबक उनको सिखाया, उनको मुसलमान बनाया और अपने विश्वास के प्रसार के लिये वह आगे बढ़ा। सबसे पहले व्यापारिक वाकिलों पर हमला करना प्रारम्भ किया, वे क किले जो मक्का से आते थे। युद्ध होता अनिवाच्य था। मोहम्मद के नये परिवर्तित मुसलमानों और मक्का वालों में अनेक युद्ध हुए, पद्यन्त्रों और हृदयहीन हत्याओं से परिपूर्ण। कभी मोहम्मद जीते कभी मक्का वाले। अन्त में इस संधि पर फैसला हुआ कि जो भी मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान हो वे यरगनम की तरफ नहीं किन्तु मक्का की तरफ अपना मुह बरके खुदा की इबादत किया करे और मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मक्का ही रहे। इस संधि के बाद एक धर्म सस्थापक और शासक की हैसियत से सन् ६२६ ई० में मोहम्मद ने मक्का में प्रवेश किया। काबा की पुनो को अपने पैरों के नीचे कुचला और मक्का को केन्द्र बना कर वहाँ से दुनिया में अल्लाह की सत्तनत कायम करने का इरादा किया। अदम्य विश्वास से उसने काम प्रारम्भ किया। सन् ६२६ ई० में दुनिया के सब बड़े शहशाहों को उसने खत लिखे कि वे एक अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद की सत्तनत गहूर कर लें और मुसलमान हो जायें अन्यथा उसको दोजख की आग के जल कर खनम हाना पड़ेगा। रोम के सम्राट, ईरान के सम्राट चीन के सम्राट के पास खत लेकर मोहम्मद के दूत गये। इन खतों की क्या हालत हुई, इसकी कल्पना की जा सकती है—सद्यो मे-इतना ही कि उनको कुछ भी महत्व नहीं दिया गया। खैर, नये अरबी मुसलमानों में जाश था, सारे परबिस्तान में वे फैल गये। अनेक युद्ध हुए, सार्जिथे हुई आखिर समस्त अरब पदाक्रात हुए और सब अरब क रहने वाले मुसलमान। जब मोहम्मद समस्त अरब देश का मालिक था, सन् ६३२ ई० में ६२ वर्ष की उम्र में वह मर गया। अपने पीछे छोड़ गया अपने परिवार में

कई विषयों को प्राप्त में कल्पने योग्य; इस्लाम धर्म और एक मन्वा मुसलमान बद्धबकर ।

इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को अवश्य कुछ धार्मिक अनुभूतियां हुई थीं। उनकी एक तात्विक अनुभूति जो उनकी तोत्रतम अनुभूति होगी, यह रही थी कि एक अल्लाह है, परवरदिगार सबका मालिक। बंदा अपनी स्वादिष्ट को अल्लाह की स्वादिष्ट में मिला दें और अल्लाह के नगेसे अपने आपको छोड़ दे। एक अल्लाह में अदम्य, स्थिर, पूर्ण विश्वास। यह अल्लाह वुन (मूर्ति) में समाया हुआ नहीं है इसलिये मूर्तिपूजा अज्ञान है। मन्दिर, बलि पूजा, पुजारों सब विमूढ़ता। मुसलमान को चाहिये कि वह इन्हें खत्म कर दे। इस्लाम किसी भी मूर्त में मूर्तिपूजा को वर्जित नहीं कर पाया। इस तात्विक बात के प्रतिरिक्त मोहम्मद ने बनलाया, एक स्वयं है (वहिशत) और एक नरक (दोजख)। जो अच्छा काम करेंगे वे स्वर्ग में परी और ऐदवर्ग का उपभोग करेंगे जो बुरे काम करेंगे वे दोखत्र की प्राण में जलेंगे। जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं करेगा जिसका सर्व लगया गया जो मुसलमान नहीं होगा, उसको कमी भी वहिशत नहीं मिलेगा। मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा—किसी भी प्रकार का भेदभाव, न ऊच-नीच का, न छोटे बड़े का। खुदा के सामने खुदा की इबादत में सब बराबर होंगे। हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई होगा। कोई भी मुसलमान एक दूसरे की जान माव पर निगाह नहीं डालेगा। इस प्रकार भ्रातृत्व और समानता इस्लामी सामाजिक समूह की दो बुनियादी चीजें हैं, जो आपुनिक जननत्र-वाद के भी आधार-भूत सिद्धान्त हैं। वास्तव में किसी भी मुसलमान इबादन-की अगह (मस्जिद), किसी भी सामूहिक खानपान में देखा जा सकता है कि उनमें बड़े छोटे का, शरीर अमीर का, अकमर नीकर का किंचितमात्र भी भेदभाव नहीं रहता। सब बराबर एक साथ बैठ कर ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। सब बराबर बैठकर खा पी सकते हैं। किसी भी नस्ल, किसी भी कबीले या जाति का व्यक्ति हो जब एक बार इस्लाम के संगठित समूह में मिल गया कि उसकी विभेदात्मक सारी विशेषताएँ दूर कर दी जाती हैं, और यही बात है कि सामूहिक रूप से वे एक दूसरे के समान भ्रातृत्व के बचन से बहड़े हुये हैं और अपने आपकी शक्तिशाली महसूस करते हैं।

इतिहास में स्यात् मानव का यह प्रथम व्यावहारिक प्रयास था कि समानता और भ्रातृत्व के आधार पर मानव समाज का संगठन हो। इन प्रकार के संगठन का भाव मानव की चेतना में स्यात् पहिले कभी नहीं आया था।

मोहम्मद साहब ने इबादत का ढग (यथा दिन में पाच समय नमाज पढ़ना), अन्न उपवास (रमजान के महीने में रोजा रखना), प्राची विवाह धन जमान, आचार विचार के सब नियमों का निर्देन कर दिया था और लोगों को यह ऐनाम कर दिया था कि उत्तका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उनकी व्यवस्था

ईश्वरीय है, अतएव सब कालों के लिये अपरिवर्तनीय है । उसने यह भी घोषित किया कि उसके पहिले भी ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन कराने वाले पैगाम्बर हुए थे, जैसे अबराहम मूसा, और ईसा । किन्तु वह स्वयं अन्तिम पैगाम्बर था जिसने उस ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण किया । जो कुछ उसने कह दिया उससे न तो कुछ विशेष हो सकता था और न कुछ कम । परमात्मा एक है और मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल । यही मुसलमानों का कलाम अथवा मूल-मन्त्र है ।

मोहम्मद के ये सब उपदेश, उसके शब्द, उसकी वाणिया उससे भक्त और अनुयायियों ने मोहम्मद की मृत्यु के बाद समूहित किये, और वे सब समूहित रूप में 'कुरान' कहलाये । कुरान ही मुसलमानों की एक मात्र धर्म-पुस्तक है । आज भी दुनिया के अनेक प्राणी कुरान के शब्दों में बहुर विश्वास रखते हैं ।

इस्लाम के दो फिर्के (शिया और सुन्नी)

यद्यपि प्रत्येक नियम, आचार और धार्मिक विवेचन निश्चित रूप से मोहम्मद द्वारा निर्देशित कर दिये गये थे किन्तु उनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों में परस्पर भगड़े हुए ही । मोहम्मद साहब के बाद उनकी कई विधवायें बच गई थी (मदीना में आने के बाद उन्होंने कई आदियां कर ली थी) । मोहम्मद का कौन उत्तराधिकारी हो और कौन नहीं राज्य का कौन खलीफा बने और कौन नहीं इन बातों का लेकर विधवाओं, उनके सहायकों और स्वार्थी लोगों में अनेक भगड़े हुए । इन्हीं भगड़ों को लेकर मुसलमानों में दो फिर्के हो गये । एक फिर्का उन लोगों का था जो मोहम्मद साहब के गोद के बेटे अली को (जो कि मोहम्मद साहब के जभाई भी थे क्योंकि उनका विवाह मोहम्मद साहब की पुत्री फातमा से हुआ था) और अली के वंशजों को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी समझते थे । यह फिर्का 'शिया' कहलाया । दूसरा फिर्का अली और उसके वंशजों को उचित उत्तराधिकारी नहीं समझता था । इस फिर्के के लोग सुन्नी कहलाए । सुन्नी मुसलमानों ने ही अली के दो पुत्रों हसन और हुसेन का बही बेरहमी से ईराक के कर्बला के मैदान में मर डाला था । भारत में मुसलमान इसी घटना को हर वर्ष बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं और तारीखें निकालते हैं ।

इस्लाम का प्रसार

अरब और खलीफाओं का राज्य

मोहम्मद की मृत्यु ६३२ ई० में हुई । उसके बाद मकरा और अरब का शासन मोहम्मद के ही अंतरंग मित्र और वफादार भक्त अबुबकर के हाथों में आया । अबुबकर खलीफा कहलाया, खलीफा अर्थात् उत्तराधिकारी । अबुबकर मक्का में लोगों की आम सभा में उत्तराधिकारी चुना गया था ।

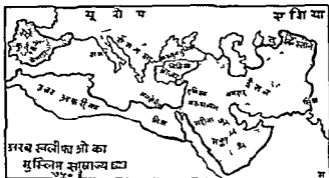
मोहम्मद की मृत्यु के तीन वर्ष पहले ही दुनिया के सआदों को इस्लाम

स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे गये थे और दून भेजे गये थे। दुनिया को अभी मुसलमान बनाना बाकी था। अबुबकर सच्चा मुसलमान था, अपने पैगम्बर का काम उसे पूरा करना था। अरब के मुसलमानों में नया-नया जोश था, उनमें एक तमन्ना थी। वे दुनिया का मुसलमान बनाने के लिए आगे बढ़े।

उस समय दुनिया की क्या दशा थी? पूर्वीय रोमन और ईरान के सम्राटों में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अनेक वर्षों से परस्पर युद्ध हो रहे थे और इस तरह दोनों साम्राज्य जर्जरित थे। इन साम्राज्यों में बसने वाले लोग, यथा सीरिया, मेसोपोटेमिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, एशिया-माइनर, आर्मेनिया एवं प्राधुनिक बाल्कान प्रायद्वीप के देशों के लोग, सब पीड़ित और थके हुए थे। अपने सम्राटों और शासनकर्त्ताओं में उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था और न उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति। पूर्वीय रोमन साम्राज्य के पश्चिम की ओर, रोम और इटली और समीपस्थ प्रदेशों (जैसे स्पेन, फ्रांस) में कुछ ही शताब्दियों पूर्व भय, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य स्थापित था, वह अब ध्वस्त हो चुका था; वहाँ अस्त-व्यस्त राज-नैतिक स्थिति में लोग बस रहे थे, वे मुख्यतया ईसाई थे और कई बाह्य धार्मिक मतभेदों को लेकर आपस में लड़ मगड़ रहे थे। इन्हीं प्रदेशों में उत्तर पूर्व से नये असभ्य लोग जैसे फ्रैंक, गोथ, नोर्समैन, इत्यादि आ-आकर बस रहे थे किन्तु अभी तक स्थिर और संगठित रूप में कुछ भी जमाव नहीं हो पाया था। यह तो हुई यूरोप की दशा। उधर एशिया में, इस समय भारत में बौद्ध हर्षवर्धन का राज्य प्रमुख था एवं चीन में तांग वंश के सम्राटों का। दोनों देश उन्नत और समृद्ध थे; यद्यपि हर्षवर्धन के बाद भारत शक्तिहीन दशा में प्रवेश करने वाला था। मध्य एशिया में घुमक्कड़ तुर्क लोग रह रहे थे। इन घुमक्कड़ लुटेरे लोगों पर इस समय चीनी सम्राट का दबदबा था। उस समय की दुनिया में उपरोक्त देशों में ही विशेष मानवीय चहल-पहल थी।

ऐसी दुनिया में—अबुबकर और नये अरबी मुसलमान नये जोश में इस्लामी तलवार लेकर दुनिया में एक खुदा का साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकले। सन् ६३० ई. में उनकी यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुयी और ताजुब होगा कि कुछ ही वर्षों के अन्दर अन्दर उन्होंने पूर्व में समरत मेसोपोटेमिया और फिर ईरान परास्त किया। आगे बढ़ते-बढ़ते मध्य एशिया में बाबुल, बिरात और बलख तक और भारत में सिंधु प्रांत तक बढ़ गये और इन समस्त देशों को अपने आधीन कर लिया। अपने पश्चिम में उन्होंने सीरिया, फिलस्तीन (इजराइल) और फिर मिस्र, सुडान और उत्तर अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। उत्तर अफ्रीका से आगे जिब्राल्टर के मुहाने से उन्होंने सन् ७११ ई. में यूरोप में प्रवेश किया और समस्त स्पेन अपने आधीन किया। वे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और समग्र ही वे तारे यूरोप को पदाश्रात कर डालते किन्तु ७३२ ई. में फ्रांस में पोईतियर के मैदान में पश्चिमी यूरोप के लोगों के एक सशस्त्र नेतृत्व में जो चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व में लड़ रहा था, उनको परास्त किया। इस हार से वे हतोत्साह हो गये और स्पेन

तक श्री उनका राज्य कायम रहा। उधर पूव से भी एशिया-माइनर और कस्तुनतुनिया के रास्ते वे यूरोप में प्रवेश करके यूरोप को पदाक्रांत कर सकते थे किन्तु पूर्वीय रोमन साम्राज्य अभी डटा हुआ था, उसने इस्लाम के प्रवाह को रोके रखा।

इस प्रकार पश्चिम में स्पेन से लेकर उत्तर फकीका और मिस्र में होते हुए पूव में सिंधु प्रान्त तक इस्लामा राज्य स्थापित हुआ। यह केवल सामरिक विजय ही नहीं थी किन्तु धार्मिक विजय भी, जहाँ जहाँ इनका राज्य हाता गया, वहाँ के लोगों का धर्म इस्लाम और भाषा अरबी बनती गई।

यह जो नया साम्राज्य स्थापित हुआ इसके प्रथम शासक थे मोहम्मद साहब के परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति। जैसा ऊपर लिख आया है सन् ६३२ ई में पहिला खलीफा मोहम्मद साहब का अन्तरण मित्र प्रवृत्त कर था। किन्तु इस सच्चे मुसलमान और खलीफा की मृत्यु दा ही चढ़ में ही हुई। इसके बाद मोहम्मद साहब का सम्बन्धी उमर खलीफा बना। उमर के ही राज्यकाल में अनेक देश जीते गये थे और इस्लामी राज्य में मिला लिये गये थे। ये 'खलीफा' केवल राज्य के शासक नहीं होते थे किन्तु समस्त इस्लाम दुनिया के सब मुसलमानों के धार्मिक नेता भी। उमर के बाद एक नये परिवार के लोग खलीफा बने। यह 'उमियाद' परिवार था। इस परिवार का पहिला खलीफा उस्मान था। उस्मान के बाद मोहम्मद साहब का दत्तक पुत्र अली जो कि मोहम्मद साहब का जमाई भी था (क्योंकि मोहम्मद साहब की पुत्री से उसकी शादी हुई थी) खलीफा बना। तभी से मोहम्मद साहब के परिवार में उनकी विधवाओं और रिश्तेदारों में अनेक झगड़े होने लगे इस बात पर कि कौन खलीफा बनाया जाय और कौन नहीं। इसी बात को लेकर मुसलमानों में दो फिर्क हो गये जैसा ऊपर लिख आया है। अली की मृत्यु के बाद उमियाद परिवार के लोगों ने अली के दो सडके हसन और हुसैन को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अतएव उमियाद परिवार के लोग ही खलीफा बनते रहे, किन्तु ७५६ ई में एक अन्य परिवार का उत्थान हुआ। यह अब्बासीद परिवार था। ये लोग मोहम्मद साहब के चाचा के वंशज थे। इस परिवार के लोगों ने हसन और हुसैन के कत्ल का उमियाद परिवार से बदला लिया। उस परि-

वार के सब लोगों को कत्ल कर डाला और उनके मृतक शरीरों को जमाकर, उनकी एक मेजसी बनाकर उस पर खूब मौज से एक दाबत उड़ाई। ७५६ ई. से इसी अब्बासीद परिवार के लोग खलीफा बनते रहे।

इन पारिवारिक झगड़ों की वजह से केन्द्रीय शक्ति शिथिल हो गई थी, अतएव मिश्र, अफ्रीका, स्पेन के प्रान्तीय शासक खुदमुखतयार बन बैठे थे। किसी ने तो स्वतन्त्र खलीफा की उपाधि धारण कर ली और किसी ने अलग सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उरोक्त अब्बासीद परिवार में जिसका राज्य अब केवल ईरान, मेसोपोटेमिया (बगदाद), सीरिया, इजराइल और अरब में रह गया था, हासन-रशीद नाम का एक खलीफा हुआ। इसकी प्रतिष्ठा विशेषतः "अलिफ लैला" अर्थात् अरोबियन नाइट्स की कहानियों की वजह से है। ये अलिफ लैला के किस्से उमी जमाने में अरबी भाषा में लिखे गये थे। उनमें हासन-रशीद की राजधानी बगदाद की शान-शौकत, घन ऐश्वर्य के बहुत रामाञ्चकांगी किस्से हैं। हासन-रशीद की मृत्यु सन् ८०६ ई० में हो गई। इसके बाद समस्त अरब राज्य शिथिल पगिन और विच्छिन्न हो गया। किसी तरह से इसका नाम चलता रहा। ११वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व से तुर्कों मुसलमान आये, इन्होंने अरबी साम्राज्य के ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन देश अपने अधीन किए, अरबी खलीफाओं के अधीन, पैगम्बर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों के अधीन, अब केवल बगदाद और उसके चारों ओर की भूमि और अरबिस्तान रह गए। खलीफाओं का बगदाद पर यह अधिकार भी तुर्कों की कृपा से था वास्तविक शक्ति तो तुर्कों के ही हाथ में थी। १३वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर एशिया से मंगोल लोगों के आक्रमण हुए। सन् १२५८ ई० में बगदाद नगर समूल ध्वस्त कर दिया गया और खलीफाओं का जो कुछ राज्य शेष रह गया था वह भी समाप्त हुआ। अरब और अरबी सम्प्रदाय का एक प्रकार से अन्त हुआ। उपरोक्त मंगोल साम्राज्य के विच्छिन्न होने पर १५वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया में ओटोमन (उस्मान) तुर्क लोगों का अम्युदय हुआ। उन्होंने पूर्वीय यूरोप (बालकन प्रायद्वीप) और पश्चिमी एशिया (अरब, ईराक, इजराइल, सीरिया) में एक साम्राज्य स्थापित किया। सन् १५१२ ई० में एक तुर्की सुल्तान ने जिसका नाम "मलूम" था, खलीफा की भी उपाधि धारण की। खलीफा अर्थात् धार्मिक मामलों में समस्त मुसलमानों के नेता, जब तक अरब के मोहम्मद साहब के वंशज खलीफाओं की परम्परा तो सत्तम ही चुकी थी। १५वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक अर्थात् प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) तक अरब उरोक्त तुर्की साम्राज्य का अङ्ग रहा। महायुद्ध काल में अरबों ने तुर्की राज्य के खिलाफ उपद्रव किए, तभी से अरबी के देश अरब, ईराक, सीरिया इत्यादि प्रायः स्वतन्त्र हैं। इन अरबी देशों के अनिश्चित मिश्र भी प्रायः ७वीं शताब्दी से अरबों के ही हो गया था और बाद होगा अरब लोगों ने स्पेन पर भी अपना अधिकार जमाया था। इन दो देशों में अरब लोगों का इतिहास इस प्रकार रहा:—

मिश्र में अरबी शासक सन् ६६६ ई. में बगदाद के केन्द्रीय खलीफा के शासन से पृथक हुआ। वह स्वयं एक स्वतन्त्र खलीफा बना। यह शिया

समुदाय (हरा झण्डा) का मुसलमान था और अपने आपको अली और फात्मा का वंशज मानता था। किन्तु सन् ११६६ ई० में एक नए कुदिश वंश का एक सुन्नी मुसलमान जिसका नाम मन्सदीन था मिस्र का सुल्तान बना। मन्सदीन एक प्रतिष्ठित शासक था। फिर मिस्र उस्मानी तुर्क साम्राज्य का अङ्ग रहा, फिर १९वीं शती में मिस्र पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। आज मिस्र स्वतन्त्र है, वहाँ वैधानिक राजतन्त्र है, मिस्र का बादशाह पार्लियामेंट की अनुमति से राज्य करता है। सन् १९५३ में वैधानिक राजतन्त्र की जगह गणतन्त्र की स्थापना हुई।

स्पेन में अरब लोग सन् ७११ में प्रवेश हुए थे। दो ही वर्षों में उन्होंने समस्त स्पेन और पुर्तगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्पेन में इन्होंने कुर्तबा अपनी राजधानी बनाई। ७४६ ई० तक स्पेन के अरबी शासक केन्द्रीय शासक अर्थात् अरब खलीफा के अधीन रहे किन्तु केन्द्र में पारिवारिक झगड़ों और गृह युद्ध होने की वजह से केन्द्र की शक्ति शिथिल हुई और स्पेन का शासक, जो अरब खलीफा का वायसराय कहलाता था, स्वतन्त्र अमीर बन बैठा। सम्पूर्ण स्पेन पर अरब अमीरों का जो अब 'मूर' कहलाते थे १२३६ ई० तक राज्य रहा, जब यूरोप के एक ईसाई राजा केस्टिल ने उनकी परास्त किया। अरब (मूर) लोग दक्षिण स्पेन की ओर भागे और वहाँ उन्होंने ग्रानाडा नामक एक छोटा सा पृथक राज्य स्थापित किया जहाँ प्रतिष्ठित अलकाहार (लाल महल) अब भी स्थित है। यहाँ सन् १४६८ तक वे राज्य करते रहे। १४६२ में स्पेन के सम्राट और साम्राज्ञी फर्नान्देस और ईसाबेला ने उनकी परास्त किया और देश से बिल्कुल निकाल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् ७११ से १४६२ तक समस्त स्पेन या स्पेन के कुछ भागों में प्रायः ७०० वर्षों तक अरबों का राज्य रहा। इन वर्षों में विज्ञान, दर्शन, कला, शिक्षा का देश में खूब विकास हुआ। कुर्तबा उस समय पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ कलात्मक ढंग के अनेक महल, उद्यान, सार्वजनिक स्नानघर, पुस्तकालय और मस्जिदें बनी हुई थीं। दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान की हजारों पुस्तकों का अरबी भाषा में निमाण हो रहा था। कहते हैं स्पेन के अमीर राज्य पुस्तकालय में कई लाख पुस्तकें थीं किन्तु सन् १४६२ में यह सब समाप्त हुआ, अब अरबी स्पेन की जगह ईसाई स्पेन या और देश आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था।

हिन्दुस्तान—सन् ७१२ ई० में बगदाद के खलीफा की आज्ञा से मुहम्मद बिनकासिम एक मुसलमान सेनापति सिन्ध की ओर बढ़ा। सिन्ध का हिन्दू शासक दाहिर परास्त हुआ और सिन्ध और मुल्तान पर अरबों का राज्य स्थापित हुआ। मुहम्मदबिनकासिम ही बगदाद के खलीफा की ओर से इस प्रांत का वायसराय रहा। इसका राज्य अन्ध्रा था और यद्यपि हिन्दुओं पर इसने जजिया नामक एक कर लगाया तथापि उनके प्रति इसका व्यवहार अच्छा रहा। अन्य देशों में तो जहाँ भी अरबी आक्रमण हुए वहाँ के सब लोगों को मुसलमान बनाया गया और उनकी भाषा अरबी कर दी गई किन्तु

सिन्ध में ऐसा नहीं हो पाया। सिन्ध केन्द्रीय शासन से दूर पड़ता था अतएव खलीफाओं की दृष्टि इस पर नहीं रह सकी। यहाँ के अधिकारी भी धीरे धीरे सिन्ध में ही हिल-मिल गये। धीरे-धीरे इन अरबी मुसलमानों की शक्ति कम होती गई और ११वीं शताब्दी में संस्था खत्म हो गयी। इस आक्रमण से टानो देशों में सांस्कृतिक सम्पर्क अवश्य बढ़ा, भारत से अनेक संस्कृत ग्रन्थ अरब ले जाय गए जहाँ उनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ।

अरब खलीफाओं के समय में सामाजिक दशा (बगदाद ८वीं से ११वीं शताब्दी)

अबुबकर, उमर और उस्मान, प्रथम तीन खलीफाओं के जमाने तक तो अरबी मुसलमानों का राज्य नए जोर में सरल ढंग से चलना रहा किन्तु तब तक इतनी विशाल विजयों के फलस्वरूप खूब धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। पहिले तो खलीफा चुने आते थे किन्तु बाद में जिसके हाथ में शक्ति होती थी, को अधिक चालाक होता था वही खलीफा बन बैठता था। ऐश्वर्य और भाराम से जिन्दगी बिताना खलीफाओं का काम रह गया था। बड़े बड़े महल, बाग-बगीचे बनाए जाने लगे और दूर-दूर देशों से ठाठ-वाट की चीजें एकत्र होने लगीं। पहिले मक्का राजधानी थी फिर सीरिया में दमिश्क राजधानी बनाई और फिर ईराक में बगदाद। दमिश्क और बगदाद खलीफाओं के जमाने के दो बहुत ही ऐश्वर्यशाली नगर थे, देश-देश के व्यापारी वहाँ एकत्र होते थे, खलीफाओं के इन नगरों में बड़े-बड़े महल, उद्यान बने हुए थे। इन नगरों में खलीफाओं का ठाठ प्राचीन रोम और ईरान के सम्राटों के ठाठ की भी मात करता था। राज परिवार में भगड़े चलते रहते थे, साजिशें होती रहती थीं। राज की मरिठित करने की, उसको सुधारने की और मजबूत करने की किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। साधारण जन वही अपनी खेती करता रहता था और भेड़ बकरी पालता रहता था, कुल लोग व्यापार में व्यस्त थे जिनकी दशा साधारणजन से अपेक्षाकृत ठीक थी और कुछ लोग खलीफाओं के दरबारों में साजिशें करने कराने में व्यस्त रहते थे। जब तक अरब में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था तब तक औरतें स्वतन्त्र थी, किसी प्रकार का पर्दा नहीं था; किन्तु इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद जिसमें औरत को मित्तकियत का एक तिहाई हिस्सा स्वीकृत है किन्तु जिसको दशा घर की एक बेजान चीज से बेहतर नहीं है तब मुसलमानों में पर्दों का प्रचलन हो गया और खलीफा लोग अनेक शायिया करके स्त्रियों को हरम में रखने लग गए।

ज्ञान विज्ञान का विकास

यह सब होते हुए भी ये अरबों मुसलमान काफी सहिष्णु थे और उनमें कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगो का विकास हुआ था जो विद्या प्रेमी थे। ७वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर ११वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाओं का इतिहास परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई भगदों, साजिशों, ऐगोप्राराम, पर्दों की स्त्रियों और गुलामों से भरा है, किन्तु इन सब के परे हमें एक दूरी तस्वीर देखने को मिलती है जो वास्तव में बहुत ही गौरवपूर्ण और सराहनीय

है, जिसमें वस्तुतः मानव विकास की कहानी समाहित है। इस पृथ्वी पर सर्व प्रथम ग्रीक लोग ऐसे थे जिन्होंने इस ससार को, ससार के पदार्थों को वस्तु-दृष्टि से, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से, देखने की कोशिश की थी। पदार्थ और भ्रष्टि की यथार्थ वस्तु सत्य समझने की कोशिश की थी और इस प्रकार विज्ञान की नींव डाली थी, वह विज्ञान जिस पर आज का हमारा समस्त ज्ञान भण्डार आधारित है। ग्रीक लोगों ने विज्ञान की नींव डाली, उसकी परम्परा प्रारम्भ की किन्तु ग्रीक सभ्यता के विलीन होने के बाद वह परम्परा भी प्रायः विलीन हो गई। ग्रीक सभ्यता के बाद रोमन सभ्यता आई थी, रोमन सभ्यता बड़ी ठाठ वाली, आवाज करने वाली, बजने वाली थी किन्तु ज्ञान विज्ञान की परम्परा को वह चालू नहीं रख सकी, बाह्यादम्बर और दिखाव में ही वह अपने आप को भूल गई। किन्तु ग्रीस की ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को चालू रखना अरब ने और प्राधुनिक काल को उस ज्ञान की टोच पकड़ाई अरब ने। इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अरब लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में अनेक लोगों के सम्पर्क में आये थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से था, सीरिया की भाषा में अनेक प्राचीन ग्रीक-दर्शन और विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद मिलता था। इसी सीरियन भाषा से अरबी भाषा में उन प्राचीन ग्रीक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। फिर अरबी सिन्ध के रास्ते ने भारतीय मनीषियों के सम्पर्क में भी आये, भारतीय संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आये, फलतः भारतीय आयुर्वेद शास्त्र दर्शन और गणित के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरब राज्य से इधर उधर बिखरे हुए यहूदी लोगों के सम्पर्क में भी वे आये। यहूदी और अरब मस्तिष्कों की टक्कर हुई और अदृश्य एक दूसरे ने एक दूसरे को कुछ दिया, कुछ प्रभावित किया। मध्य एशिया के रास्ते से वे चीन के सम्पर्क में आये और ऐसा अनुमान है कि चीनियों से ही अरबों ने कागज बनाना सीखा और फिर यूरोप में यह कला अरबिस्तान से ही गई। प्रतीत होता है मानव एक देश में बंद, एक कठघरे में बंद अकेला अपने एक मस्तिष्क से कुछ नहीं कर सकता। लोगों के परस्पर स्वतन्त्र सम्पर्क से ही ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और मनुष्य को प्रकाश मिलता है। उपरोक्त सम्पर्क के प्रभाव से ही अरब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की।

अरब में कई इतिहासकार पैदा हुए जिन्होंने अरबी भाषा में अपने काल का इतिहास लिखा, इसके अतिरिक्त अनेक रोमांचकारी कहानियाँ और किस्से लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं और जिन्होंने उस काल में साधारण लोगों को पढ़ना सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी काल में अलबेरुनी नाम का एक प्रसिद्ध यात्री भारत की यात्रा के लिए आया, भारत की यात्रा करके वह अपने देश लौटा और जो कुछ उसने भारत में देखा उसका सुन्दर वर्णन लिखा। यह वर्णन उस काल के भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक आधार है। रेखागणित तो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने मानो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, उस जमान में उससे अधिक विकास सम्भव नहीं था, किन्तु अरबों

ने त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) का विकास किया और ऐसा अनुमान है कि बीजगणित का तो उन्होंने ही आविष्कार किया। कुछ विद्वानों का मत है कि बीजगणित का ज्ञान भी भारत में आया था। आज जो गणितों के अद्भुत प्रचलित हैं वे अरबी अङ्कों से ही निरूपित हैं, अरबों ने वे अद्भुत कृत्य ही किए इतका अर्थ कोई निश्चय नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अरबों ने प्राग्भूत में भारत में ही इन अङ्कों को सीखा था।

विश्विना शास्त्र में बहुत कुछ तो अरबों ने प्राचीन ग्रीक पुस्तकों से सीखा और बहुत कुछ भारतीय अथर्व वेद शास्त्र से। उन काल में अरब के राजाओं में, जो बड़े बड़े नगरो में स्थित थे बड़े बड़े चौराहों के इतक जाने थे और वे मकान होने थे। अरबों ने जिन और महार्थ शास्त्र का वैज्ञानिक दम से अध्ययन होता था, इनमें उनका ज्ञान काफी बढ़ा बढ़ा था। रसायन शास्त्र में उन्होंने कई नई चीजें ईश्वर की जेबें अल्काहम, पीटाश, नाइट्रिक तेराय और सल्फर तेराय। वे लोग अरब, गन्ध और अमल भी बनाते जानते थे। वनस्पति शास्त्र की भी अनेक बातें जानते थे। वे जानते थे कि नदर का बड़ा महत्व होता है, शिन प्रकार दो जानियों का मत करके नये पुत्र या नये प्रकार के फल पैदा किये जा सकते हैं जो कि अधुनिकतम विज्ञान का एक अंग है। भौतिक शास्त्र में उन्होंने लम्बरक का आविष्कार किया और प्राचीन की ऐनक के ज्ञान में बहुत कुछ विकास किया। उन्होंने कई वेदगत यैमी बनाई और नगरो की चाल इ-शरि देवन के लिए कई यन्त्र भी बनाये, जो आज भी प्रचलित हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए और जन विज्ञान की उत्थिति के लिए कई विश्वविद्यालय थे जिनमें काबाद का विश्वविद्यालय और स्पेन में कुनुबा का विश्वविद्यालय प्रमुख थे; वे उन काल में बहुत प्रसिद्ध थे, इनमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। कुनुबा विश्वविद्यालय में अनेक ईमाद विद्यार्थी भी पढ़ते थे। बसरा (ईराक), काहिरा (मिस्र) और कूफा में भी विश्वविद्यालय थे। अरब शासकों में अब्बास (११२६-११८८ ई.) उबैदुल्लाह में इबनना (१८०-१०३७ ई.) (जो बुनारा मध्य एशिया में रहता था) और गिनाओं में इबनना के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सब प्रगति और विकास उन काल में हो रहा था (परी से ११वीं शताब्दी में), जब मनसूर यूनान पर्यटनरत था।

यूरोप में मध्य युग (THE MEDIEVAL EUROPE)

भूमिका

आधुनिक इतिहासकारों ने ई० सद् की लगभग छठी शताब्दी से प्रायः १५ वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग माना है ।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जिस ~~जीवन~~ जीवन के रहन-सहन, जीवन की गतिविधि का विकास यूरोप में सर्वत्र फैलती हुई और बसती हुई नवामनुक नोर्डिक जातियों में रहा था—वह ग्रीक और रोमन जीवन से सबथा भिन्न था, यू कहना चाहिये एक नई सभ्यता का विकास हो रहा था धीरे-धीरे उस नई सभ्यता का जो आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की पर्व-पीठिका थी ।

मानव जाति के इतिहास को एक सतत प्रवाहित धारा के समान समझना चाहिये । उस धारा में कहीं रोक-टोक हो सकती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु वह धारा कभी टूटती नहीं, इसलिए जब कहा जाता है कि यूरोप में एक नई सभ्यता का विकास होने लगा, तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पहिले से बहती आती हुई जीवन की धारा से सर्वथा पृथक् कोई दूसरी धारा ही प्रवाहित होने लग गई थी—किन्तु यह समझना चाहिये कि उस आदि धारा में ही कोई नया गुण कोई नई दिशा उत्पन्न हो गई थी, उस आदि धारा के गुण नई सभ्यता को प्रभावित करते रह सकते थे, या कुछ काल तक लुप्त होकर फिर प्रकट हो सकते थे ।

मध्य युग का जो कुछ भी व्यक्तिगत सामाजिक और राजनैतिक जीवन है वह समस्त मुख्यतया दो सस्थाओं से प्रभावित है और उन्हीं दो बातों से सीमित भी । वे हैं—सामन्तवाद और ईसाई धर्म । इन्हीं दो बातों के दरदर मध्य युग का जीवन घूमता रहा था ।

यूरोप के लोगों में तब तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो पाया था । समस्त यूरोप भिन्न भिन्न सामन्ती ठिकानों का बना प्राय एक ईसाई राज्य था । यूरोप में लोगों की गणना इस आधार पर प्राय नहीं होती थी कि प्रमुख लोग अंग्रेज हैं, प्रमुख जर्मन प्रमुख फ्रान्सीसी, प्रमुख स्पेनिश, प्रमुख डच, प्रमुख ग्रीक, इत्यादि । वस्तुतः भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना

होने में एव कट्टर राष्ट्रीय भावना जागृत होने में अभी प्रायः एक हजार वर्षों की देर थी। राष्ट्रीय भावना का विकास यूरोप में सोहलवी शताब्दी से होने लगा।

सामन्तवाद

रोमन कालीन संगठित राज्य और समाज इवर्ष हो चुके थे। नई मोडिक जातियाँ आ रही थी, लूटमार करती थी और धीरे-धीरे अपनी दस्तियाँ बसाकर जन रही थी। समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राण और धन के रक्षार्थ कोई संगठन नहीं था। गडबडी और लूटमार का समय था। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, अपनी शक्ति और अपने साधनों की सहायता के बल पर किसी भी भूमि का मालिक बन बैठता था और कोई पक्का किला बनवाकर उसमें शरण लेता था। ऐसे बहुत से किले उस काल में बन गये थे। ऐसी प्रवस्था में धीरे-धीरे संगठित राज्य का विकास होने लगा। उस जमाने की उपरोक्त परिस्थितियों में यह होने लगा कि जो सबसे कमजोर था वह समीपस्थ अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा और इस प्रकार रजित और रक्षक इन दो सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की शृंखला सी बन गई।

इस शृंखला में सबसे नीचे तो थे किसान। वे किसान लूटमार से बचने के लिए अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अपनी शक्ति से अपने कुछ साधनों के साथ किसी किले या विशेष भूमि का मालिक बनकर बैठ जाता था। यह सरदार किसी अन्य बड़े सरदार की शरण लेता था और वह सरदार ध्वज में किसी राजा की। इस प्रकार बहुत अंशों तक एक संगठित सामाजिक प्रणाली का विकास हो रहा था और उस प्रणाली की परम्पराएँ, नियम और रस्म रिवाज स्थापित हो रहे थे। राजा सब भूमि का स्वामी ममभर जाता था और इस दुनिया में ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा अपने यह भूमि अपने अधीन या साथी सरदारों को दे देता था जो सामन्त कहलाते थे। इस भूमि के बदले जो राजा को मिलती थी, सामन्तों की, जब कभी भी राजा चाहता, अपनी सेनाओं सहित राजा के पास उपस्थित होना पड़ता था—किसी बाहरी दुश्मन से राज्य की रक्षा करने के लिये। ये बड़े-बड़े सामन्त अपनी जमीन छोटे छोटे सामन्तों या जमींदारों को दे देते थे, और वे छोटे-छोटे जमींदार भूमि को जोतते और खेती करने के लिये अपनी भूमि किसानों को दे देते थे। किसान यह मान्यता रखकर कि यह भूमि तो उसे जमींदार या राजा से मिली है, इसके बदले सामन्त को जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त लोगों का किसानों पर पूरा अधिकार रहता था और उपज का विशेष भाग वे ले जाते थे। किसान लोग सफ़ कहलाते थे और वह भूमि जहाँ वे बसे हुए होते थे और जिते वे जोतते थे फ़ील्ड (Field) कहलाती थी। सामन्त की और से यदि कोई भी चीज जैसे पवन-चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के लिये मिली होती थी, वह भी फ़ील्ड कहलाती थी और उसके बदले में सामन्त को लाभ का पर्याप्त भाग मिलना था। जैसा ऊपर कह धार्य है यह

फीफ सामन्त अथवा राजा की देन समझी जाती थी। जब तक किसान भूमि की उपज का हिस्सा सामन्त को देना रहता एव उस सामन्त के लिए मजदूरी का या अथवा कोई काम जो सामन्त कहना करता रहता तब तक वह जमीन उसके पास रहती थी अन्यथा छोटी जा सकती थी। सफ़ का यह धर्म था कि सामन्त की सेवा करे और सामन्त का यह धर्म था कि वह सफ़ की रक्षा करे। इसी तरह धीरे धीरे सामन्तों का राजा के प्रति यह धर्म था कि उनकी सेवार्थ राजा के लिये उपस्थित रहे क्योंकि राजा ने ही उनको सामन्त या जमींदार बनाया था। सामन्तों को राजा के प्रति पूरा स्वामी भक्ति, युद्ध काल में वीरता और त्याग की भावना का विचार रखना पड़ता था। इस संगठन की भावना तो कम से कम यही थी, यद्यपि व्यवहार में इसका विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसे सम्बन्ध की परम्परा इन नोडिक धार्य लोगों में प्राचीन काल से ही चली आती थी। उत्पादन के साधन भी वही थे—भूमि, हल बेल, वर्षा कुएँ नदी—जो संकड़ो वर्षों से चले आ रहे थे। रहने के लिये मिट्टी, घास फूस के कच्चे मकान और जहाँ पत्थर सरलता से उपलब्ध होता वहाँ पत्थर के मकान, सामन्त के किन्ने के चारों ओर बन जाते थे और इस तरह गाँवों का विकास और उनकी वृद्धि होती चलती थी।

ऊपर जिस संगठन का वर्णन किया गया है वही सामन्तवाद कहलाता है। प्रायः ऐसा संगठन मध्य युग में यूरोप में सर्वत्र विकसित हुआ था—स्थानीय विभिन्नताएँ तो होनी ही थी। यह संगठन, इसके नियम, इसकी विधियाँ निश्चिन्त निश्चित नहीं की गई थी किन्तु उस काल की परिस्थितियों में मिश्र भिन्न प्रदेशों में अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ ऐसा संगठन अपने-आप विकसित हो गया था और उसकी अपनी ही कुछ परम्पराएँ बन गई थी। उन दिनों जमीन जातना और खेती करना ये ही मुख्य काम थे। अतएव भूमि के आधार पर ही उपरोक्त प्रकार से आर्थिक जीवन का संगठन हुआ।

यूरोप के सामन्तवाद की भारत और चीन के सामन्तवाद से तुलना

उस काल में सामन्तवादी संगठन भारत में भी प्रचलित था किन्तु यूरोपीय और भारतीय सामन्तवाद में एक बुनियादी फर्क था। भारत में खेती करने योग्य विशाल भूमि पड़ी थी। अतएव जो लोग जिस और जितनी भूमि पर खेती करने लग गये थे वह भूमि उही किसानों की मानी जाने लगी थी। परम्परा या सिद्धान्त से राजा भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। किन्तु राजा का एक अधिकार सर्वथा मान्य था, वह यह कि जो कोई भी खेती करे उसकी उपज के कुछ अंश पर राजा का अधिकार होता था और किसान को उपज का कुछ अंश या उस भाग जितना रुपये में मूल्य राजा के पास जमा करा देना पड़ता था। राजा का भाग पैदावार वा प्रायः दसवें हिस्से से छठे हिस्से तक होता था। राज्य की मुख्यतया एकमात्र आय भूमि का लगान होती थी। छोटे छोटे भू मालिक सामन्तों के आधीन होते थे और ये सामन्त अन्त में एक राजा के आधीन होते थे। सामन्त लोगों का सम्बन्ध राजा के प्रति स्वामी भक्ति का होता था और वे राजा को वार्षिक भेंट दिया करते थे एव युद्ध काल में अपनी सेना से राजा की सहायता करते थे। इन सब बातों में

लिखित नियमों का इतना बन्धन नहीं था जितना रुढ़ि और परम्परागत भावनाओं का। तो हमने देखा कि उम युग में यूरोप में राजा भूमि का सम्पूर्ण सार्वभौम स्वामी माना जाता था और भारत में भूमि पर सम्पूर्ण स्वामित्व किसी का नहीं था—जब तक किसान उचित लगान राजा को देता रहता था तब तक वह उस भूमि का स्वामी था और उसको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता था।

चीन में सब भूमि किसानों में विभक्त थी और अपनी अपनी भूमि पर किसान पूर्ण सत्ताधारी थे। उम पर किसी भी सरदार, शासक या राजा का दखल नहीं था, बड़े धार्मिक भावना में राजा सबसब भूमि का स्वामी समझा जाता था। हर एक प्रदेश या गाँव में कुछ भूमि राज्य की अपनी स्वतंत्र भूमि समझी जाती थी और उस भूमि की तमाम उपज राजाओं के पास जाती थी। उस नियुक्त भूमि पर उस गाँव या प्रदेश के लोगों को ही खेती करनी पड़ती थी और उसकी तमाम उपज राजा को या शासक को समझवा देनी पड़ती थी।

यह तो मध्य युग में, यूरोप में समाज के धार्मिक संगठन की रूप रेखा हुई—जिसकी तुलना उस जमाने के और देशों के धार्मिक संगठन से भी की गई है।

सामन्तवाद का सांस्कृतिक पहलू

सामन्तवाद का इस धार्मिक पहलू के प्रतिरिक्त एक और पहलू भी था जिसे हम सांस्कृतिक पहलू कह सकते हैं। समाज में दो वर्ग तो ही ही गये थे—एक सामन्त और दूसरा सर्फ वर्ग। यह भी सत्य है कि सर्फ वर्ग एक शोषित वर्ग था, किन्तु उस युग में सर्फ वर्ग के लोगों की इस विचार और भावना ने अभी तक परेशान नहीं किया था कि सामन्त लोग उन्हें घुस रहे हैं, उन्हें उत्पीड़ित कर रहे हैं, अतएव सर्फ लोगों में यह ख्याल भी नहीं था कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए और उसे जत्म करना चाहिए बल्कि दोनों वर्ग के लोगों में परस्पर अविरोध का ये ही भाव था और धीरे धीरे वे ही विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी संगठन है उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। लोग धर्म और ईश्वर में एक सरल विश्वास के सहारे रहते थे।

स्वयं सामन्त वर्ग में कुछ विशेष सस्वारों का विकास हो रहा था। सामन्त लोगों के बड़े बड़े अच्छे २ बिले होते थे और उन्हीं बिलों में वे अच्छे महल और मकान बनवाने लग गये थे। उनके खाने पीने, वस्त्र परिधान, रहन सहन, उनके घराने की स्त्रियों को किस तरह से बाहर निकलना चाहिये, किस ठाठ से गिरजा में प्रार्थना करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि बातों के कुछ निश्चित नियम से धीरे धीरे अपने आप ही विकसित हो गये थे। सामन्त लोग सैनिक रखते थे, नौकर चाकर रखते थे, रक्षादल रखते थे इत्यादि। सामन्त का प्रमुख सैनिक या रक्षक नाइट (Knight) कहलाता था। नाइटों में अपने स्वामी के प्रति सत्कारयुक्त शुद्ध स्वामी-भक्ति और

आत्म-त्याग की भावना होती थी। इन नाइट लोगो के बड़े बड़े खेल (Tournaments) होते थे जिनमें साहसी कार्यों का प्रदर्शन होता था और सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशंसा भावना से प्रेरित और अनुप्राणित हो जीवन में कुछ अनोखा बोरतापूर्ण और रोमाञ्चकारी काम कर जाते थे।

मध्य युग के इस प्रेम, साहस और सम्मान व स्त्री के प्रति घादर और उसके लिए त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द शिबेलरी (Chivalry) से निर्देशित किया गया है। सामन्त वर्ग में शिबेलरी की भावना, मध्य युग की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य में हमें इस भावना के सुन्दर दर्शन होते हैं। यह भाव कि वह आनन्द नहीं जो सम्मान से नहीं आता और वह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिफल नहीं, उस युग के काव्य में एक अन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है। उस युग के साहित्य में जो दूसरी मुख्य धारा प्रवाहित है वह है ईसाई धर्म की भावना। जैसा हमने प्रारम्भ में कहा था, सामन्ती संस्कृति और धार्मिक भावना ही इस युग के जीवन के आधार हैं। समस्त यूरोप में लोगो के मनोरंजन के लिये और साथ ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरंजन के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा मिले, अनेक नाटक खेले जाया करते थे। वे वास्तव में नाटक नहीं थे किन्तु इन्हें साहित्यिक नाटको का प्रारम्भिक रूप कह सकते हैं। इन सब का विषय होता था ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क ईसाई सन्तों की जीवनिया इत्यादि। इसके प्रति-रिक्त स्वयं अपने प्रतिमापूर्ण व्यक्तित्व की छाप लिये हुए यूरोप में दो महान् कवि प्रगट हुए जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला इटली का (जहाँ का साहित्य उस युग में सर्वाधिक समुन्नत था) महाकवि दांते (१२६५-१३२१ ई.) जो अपने जीवन के प्रारम्भ काल में बिट्टिम नामक सुन्दर लडकी के प्रेम में मग्न हुआ था और फिर उसी से प्राविर्भूत होकर जिसने हमारे लिए वह सुन्दर काव्य "दीवाइनी कोमेदिया" प्रस्तुत किया जिसमें गाई है उसने अपनी कहानी, कि किस प्रकार वह जो अपने जीवन में बिट्टिस नहीं पा सका था 'स्वर्गलोक' (मावलोव) में उस सौंदर्यमयी देवी के दर्शन कर सका, प्रेम की उस शक्ति से जिस पर आधारित है सूर्य और नक्षत्र लोकों की गति भी। छापेखानों के प्रचलन के पहिले इस काव्य की ६०० हस्तलिखित प्रतिया तैयार हो चुकी थीं और भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों में प्रसारित हो चुकी थी। दूसरा इंग्लैंड का महाकवि चॉसर (१३४०-१४११ ई०) जिसने स्वतन्त्र या म्यात उस युग के प्रसिद्ध इटालियन लेखक बोकेकचो की सतार प्रसिद्ध गद्य कहानी की पुस्तक 'डेकामरोन' से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध काव्य "कण्टरबरी टेल्स" की रचना की, जो काव्य उस समय के भिन्न भिन्न पेशेवाले साधारण जन, नाइट, चक्कीवाला, पादरी, हलकारा देने वाला, बाघ की स्त्री के जीवन की मधुर भाकी हमको देता है और जिससे हमको आभास मिलता है कि कितने भिन्न भिन्न रंगों में रंगी हुई है मानव जीवन की यह कहानी।

मध्य युग में ईसाई धर्म और जीवन पर उसका प्रभाव ईसाई धर्म का प्रसार

उत्तर प्रदेशों में जो नोटिक लोग भाये थे वे सब भूतिपूजक और

बहुदेववादी थे। उनका धर्म एक बहुत ही प्रारम्भिक क्रिस्म का धर्म था। हज़रदाह से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सर्वत्र फैल गये। रोमन सम्राट एब साम्राज्य के लोग तो चौथी शताब्दी में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे—यह धर्म वहाँ के समस्त समाज में पँठ गया था और इस धर्म के चारों ओर परम्परायें भी बन गई थीं। साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से जो अर्ध सभ्य लोग आये, उनमें अब इस धर्म का प्रचार होने लगा, कहीं-कहीं तो जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जाने लगा।

रोम के प्रथम पोप गिगोरी ने सत भागसटाइन को इंग्लैंड भेजा—वहाँ के असभ्य लोगों को सभ्य ईसाई बनाने के लिए। लगभग छठी शताब्दी के अन्तिम वर्षों को यह बात है; धीरे-धीरे वहाँ के सभी एंग्लो सेक्सन लोग ईसाई बन गये और केंटरबरी में उनका सबसे बड़ा गिरजा बना। पादरी भिक्षुओं के रहने के लिए कई धर्म मठ भी बने। चारों ओर तो ग्रन्थिछा और भ्रष्टान का साम्राज्य था किन्तु इन मठों में शिक्षा और अध्ययन के संस्कार जमने लगे थे। मठों में बड़े-बड़े विद्वान् अध्ययनशील और धर्मवसायी भिक्षु पैदा होने लगे थे। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध भिक्षु विद्वान हुआ बेनरेबल पीड (६७३-७३५ ई.)। उसने एक महान् पुस्तक लिखी—इंग्लैंड में ईसाई पादरियों का इतिहास। इस पुस्तक में उसने तमाम सन् और तारीख ईसा के जन्म दिन के समय की गणना करके लयाई थी। इस पुस्तक का यूरोप में खूब प्रचार हुआ था और तभी से इंग्लैंड और समस्त यूरोप में ई. सन् की प्रणाली चली जो आज भी प्रचलित है।

सातवीं और आठवीं शताब्दियों में ज्यटोनिक और स्लव लोगों को ईसाई बनाने का काम खूब जोरों से चला। शार्लमन महान् जो पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक था एक के बाद दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता गया और सब लोगों को अपनी तलवार के बल से ईसाई बनाता गया—यहाँ तक कि धीरे-धीरे बहुत ही साहसी धीरे लडाकू डेनिस और वाईकिंग लोग भी ईसाई बन गये।

छठी शताब्दी से मग्यर जाति के मंगोल लोग मध्य एशिया से आकर धीरे-धीरे उस प्रान्त में बसने लगे थे जो आज हंगरी कहलाता है। ये लोग भी एक हजार ई. तक सब ईसाई बन गये थे। इसी तरह वे तुर्क लोग जो धीरे-धीरे बल्गेरिया में बस रहे थे, किन्तु जो नोर्डिक स्लव लोगों के साथ भूल मिल गये थे और जिनके राजा वोरिथ (८५१-८८४ ई.) के दरबार में धरम साम्राज्य के कई मुसलमान राजदूत आये थे, जो स्वयं एक बार मुसलमान बनने की सोच रहा था, यह भी ईसाई मत के प्रभाव में आया और उसने अपने भापको और अपने राज्य के सब लोगों को ईसाई धर्म के सामने समर्पित कर दिया।

हिन्दू और बौद्ध धर्मों का मुख्य क्षेत्र पूर्व में ही था यथा भारत, पूर्वीय द्वीप समूह और चीन। वे लोग यूरोपीय देशों के निकट सम्पर्क में नहीं आये थे। इस्लाम धर्म जिसकी स्थापना सातवीं शताब्दी में हुई थी वह धरम विजेताओं के साथ आठवीं शताब्दी में स्पेन तक पहुँच चुका था और सम्भव

है कि स्पेन के आगे बढ़ता हुआ वह समस्त यूरोप में घी फैल जाता। किन्तु घाद होगा कि सन ७३२ ई. में, यूरोप में नव स्थापित फ्रेंचिस राज्य के शासक चार्ल मारटल ने उनको इस के मैदान में हराया था और तभी से उनका आगे बढ़ना सर्वथा रुक गया था। इसलिए बहुत सम्भावनायें होती हुए भी यूरोप में इस्लाम के पैर नहीं जम पाये। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में यूरोप में प्रायः सभी लोग आदिम पैगमन धर्म को भूलकर ईसाई बन गये थे। उनमें ईसाई धर्म के मस्कार, ईसाई धर्म की भावनायें धीरे धीरे स्थापित हो गई थीं। ईसाई धर्म का तस्कार उनके जीवन और भावनाओं में इतना जम गया था कि १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब इज्जगद्दल में यक्षलम की पवित्र गिरजा जो उस समय मुसलमानों के हाथ में थी जीतने का प्रश्न चला, उस समय मुसलमानों से धर्म युद्ध करने के लिए समस्त यूरोप के ईसाइयों में एक स्फूर्ति सी पैदा हो गई और सब एक विशाल सगठन बनाकर धर्म युद्धों में जुट पड़े। यूरोप के इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन एक भावना और एक विचार से प्रेरित होकर, एक सूत्रीय सगठन में बन्धे हो और कोई भायोजित कार्य करने में जुटे हो। यूरोप में ही नहीं किन्तु स्यात् समस्त मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब साधारण जन ने स्वयं अपना एक सगठन बनाकर कुछ कार्य किया।

रोम के पोप का महत्त्व

यूरोप के मध्य युग के इतिहास में पोप का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि साधारण जन के सरल विश्वास के आधार पर उसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि मानो वह सब लोगों की आत्माओं का अधिनायक हो। पोप की शक्ति का दूसरा आधार था सब गिरजाओं का एक ध्रुव अन्तर-प्रान्तीय और जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन। समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप गिरजाओं के सगठन के लिए, प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्त में सबसे बड़ा धार्मिक पादरी धार्मिकविशेष हाता था—प्रान्त जिनों में विभाजित थे, जिने [Dioceses] का सबसे बड़ा पादरी विशेष होता था। जिले गाँवों [Parishes] में विभक्त थे, जहाँ साधारण पादरी गाँव के गिरजा में लोगों के धार्मिक जीवन का संचालन करता था। गाँवों में प्रायः गिरजा ही एक पक्की इमारत होती थी और गाँव का पादरी जोड़ा बहुत शिक्षित व्यक्ति—अथवा मीठो तक पढ़के मवन और शिक्षित व्यक्ति का मिलना कठिन था। पहिले तो यक्षलम, रोम, कोन्स्टेनटिनोपल इत्यादि प्रमुख गिरजाओं के विशेष पद में प्रायः बराबर माने जाते थे, फिर यक्षलम और कोन्स्टेनटिनोपल के विशेष अपने को सबसे बड़ा समझते थे किन्तु धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास फैल गया था कि ईसाई धर्म का प्रथम सात पीतर ही रोम का सर्वप्रथम विशेष था और उसकी अस्तित्वा जिनके अन्वेषण रोम में थे, चमत्कारिक काम कर सकती थी—जैसे अन्धों का दृष्टता कर देना, बौद्धियों को स्वस्था कर देना इत्यादि, और यह चमत्कारिक काम करवाना रोम के विशेष के हाथ में था। ऐसी परिस्थितियों

में सन् ५६० ई. में उच्च वर्ग का एक धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम गिगोरी था, रोम का पादरी निर्वाचित हुआ, उसे समस्त गिर्जाओं का प्रतिपति घोषित किया गया और वह पोप कहलाया। ईसाई धर्म में यह पहिला पोप था— जिसकी परम्परा आज भी रोम में चली आ रही है और जो अपने निवास स्थान वेटिकन पैलेस से रोमन कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक नेतृत्व करता रहता है। गिगोरी जब पोप बना तब उसके पास अपनी स्वयं की काफी लम्बी-चौड़ी भूमि थी और इटली में उसका काफी प्रभाव था। धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे पोप आने लगे और पोप लोगों के धन, जायदाद और प्रभाव क्षेत्र में विस्तार होने लगा,—पूर्वीय रोमन साम्राज्य को छोड़कर समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप के लोगों पर, गिर्जाओं और पादरियों पर तो पोप का धार्मिक प्रभाव था ही किन्तु धीरे-धीरे राजनैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी और उसका राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा।

ईसामसीह के इन वाक्यों से कि समस्त संसार में ईश्वरीय राज्य हो, अपने पादरी और सर्वोपरि पोप यह विचार मन में लाने लगे थे कि सारे संसार में ईसाई धर्म का प्रचार हो और लोग एक राज्य के सूत्र में बंध जायें। विशाल रोमन साम्राज्य, जिसकी स्मृति भंगी बनी हुई थी, की कल्पना करके वे लोग भी एक धर्म साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ऐसा श्वसर आया भी। यह याद होगा कि सन् ८०० ई० में पोप लिओ तृतीय ने चार्लमैन महात्मी की गिर्जा में राज-मुकुट से धाँपूँपित किया था और यह घोषित किया था कि वह पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है (रोम नाम की महानता चली आ रही थी; इसलिए इस साम्राज्य का नाम रोमन रखा गया)। पवित्र रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। पोप गिगोरी सप्तम (१०७३-१०८५ ई.) के समय से प्रारम्भ होकर, जिसने गिर्जा, पादरियों इत्यादि के संगठन में अनुपम व्यवस्था और अनुशासन स्थापित किया, लगभग डेढ़ शताब्दी तक पोप और गिर्जा की शक्ति में खूब वृद्धि हुई। पोप लोग अपने यह अधिकार मानते थे और बहुत भ्रंशों तक शासकों को यह अधिकार मान्य भी था कि वे अर्थात् पोप ही राजाओं को राज्य करने का अधिकार देते हैं और वे ही उनको शासनाखंड करते हैं। जो राजा या शासक पोप और धर्म की अनुमति के अनुकूल नहीं चलता था उसका वे समस्त समान द्वारा बहिष्कार करवा सकते थे। पोप की सत्ता सर्वमान्य थी।

ईश्वरीय राज्य की सम्भावना जो प्राप्त न की जा सकी

इतनी झट्ट थक लोगो की पोप और गिर्जा थी, इतना स्वाभाविक बनना विश्वास था, इतनी जबरदस्त सत्ता पोप और गिर्जा में निहित थी। जन-जन अपने कल्याण के लिये उनकी ओर ताकता था। ईसाई धर्म, पोप और गिर्जा को एक स्वयं श्वसर मिला था कि वे सन्तुल्य एक ईश्वरीय साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित कर लें, एक ऐसा साम्राज्य जिसके सब सदस्य बिना किसी भेद भाव के एक आतृत्व भावना से अनुप्राणित हो और सद्भावनापूर्ण वातावरण में लोगों का सहज मानवीय और नैतिक विकास होता चले। किन्तु धर्म, गिर्जा और पोप ने इस मौके को छो दिया; सामान्य

जन तो तैयार था उठने को किन्तु 'धर्म' (गिर्जा और पोप) ने ही उसको गिरा दिया। इस चिन्ता क थजाय कि जन जन की धार्मिक भावना और श्रद्धा के सहारे उनको आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करे और उनका कल्याण चाहे पोप यह चिन्ता करने लगा कि किसी तरह उसकी सत्ता और भी बड़े, कि कसी तरह वह, न कि राजकीय सम्राट साम्राज्य का संचालन करे। ठीक ही कभी-कभी प्रतिमात्रान पोप या पादरी सत्तारूढ होते थे और वे ईश्वरीय राज्य का आदेश अपने सामने रखते थे, ऐसी भावना समस्त ईसाई दुनिया में प्रसारित करने का प्रयत्न भी करते थे किन्तु ऐसा बहुत कम होता था। वस्तुतः तो पोप प्रजाजनों के मन और हृदय में अपना स्थान बनाने की बजाय उनको भयातुर करके उन पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लग गये थे। वो कोई भी जन पोप और पादरियों के विचार और इच्छा के जरा भी प्रतिकूल होता उसको वे जला कर भस्म करवा देते थे। उन्होंने अपनी स्थिति राजकीय शासनकर्ताओं जैसी बना ली थी। जगह जगह पर बड़े पादरियों के आधीन न्यायालय और जेलखाने थे, जिन सब के ऊपर रोम में पोप का प्रधान न्यायालय था। पोप ने सब जगह एक प्रकार का कर लगा रखा था जिसे टाइथ कहते थे, जिसका आशय था कि भूमि की उपज का दसवा हिस्सा गिर्जा में जमा करवाया जाना चाहिए। पोप ने यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह चाहे जिसको विशेष नियमों या अनुशासन के पालन से मुक्त करदे जिसका यह अर्थ था कि वे पादरी जो पोप के मित्र और सम्बन्धी होते थे विवाह करते एवं भूमि और धन संग्रह करने की आज्ञा पा लेते थे जो उचित नहीं था। पोप ने लोगों पर यह विश्वास जमाया कि खू कि वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए उसमें वह क्षमता है कि वह किसी भी पापी या दुष्कर्मी को क्षमापत्र देकर नर्क की यातनायें भोगने से बचा सकता है। लोगों से अतुल धनराशि लेकर पोप ने ऐसे क्षमापत्र बेचना प्रारम्भ कर दिया था। उसने अपनी महामन्यता यहां तक बढ़ा ली थी कि वह किसी को भी ईसाई मत विरोधी एवं नास्तिक घोषित करके सूली पर चढ़वा सकता था। इस अधिकार के फलस्वरूप यूरोप में तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियों में बहुत ही भ्रमानवीय और क्रूर घटनायें घटित हुईं। जहां वही भी देखो यूरोप में सैकड़ों जगह सैकड़ों आदमियों को जलाया जा रहा है और नृशंखता से मारा जा रहा है और उनका अपराध केवल यही कि वे पोप की सत्ता के विच्छेद कुछ बोलते होंगे, पोप की सत्ता का प्रादर नहीं करते होंगे।

प्रतिक्रिया हुई। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लग गये कि गिर्जा और पोप तो धर्म, जायदाद और राजनैतिक सत्ता के द्वन्द्व के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। पोप तथा गिर्जाओं के प्रति राजाओं तथा सामंताएँ जन के हृदय पर कई शताब्दियों से जो एक सरल और विश्वासमूलक आधिपत्य जमा हुआ था वह खिसकने लगा। इसका प्रथम संकेत मिला पवित्र रोमन साम्राज्य के फ्रेडरिक द्वितीय के राज्य काल में, जब उसने पोप को एक खुला पत्र लिखा कि यह महत्वाकांक्षा कि वह धर्म और राज्य दोनों का अधिपति बना रहे अनुचित है, और यह कि ससारी (नीतिक) राज्य के क्षेत्र में पोप का अधिकार न होकर राजा का ही अधिकार होगा। सम्राट फ्रेडरिक ने यूरोप के अन्य राजाओं

को यह भी धामास करवाया कि राज्य के क्षेत्र में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। पोप के प्रति धीरे-धीरे अवज्ञा और रोप की भावना यहाँ तक फैली कि सन् १३०२ ई. में फ्रांस के राजा ने अपने सामन्तों और साधारणजनों की अनुमति से स्वयं पोप को उसके महल में जाकर गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकार मध्य युग में ही जो एक धर्म प्रधान युग था पोप की पोपडम के विरुद्ध आवाज उठाने लग गई थी। मध्य युग के बाद पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार के युग में और तदनन्तर अनेक राजनीतिक विचारधारओं के उद्भव होने से धीरे-धीरे स्वभावतः ही यह बात मानी जाने लगी थी और स्पष्ट हो गई थी कि गिरजा, पोप और धर्म (बाह्य धर्म) का राज्य और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु इस स्पष्ट बात को भी मान्यता मिलने में यूरोप में कई शताब्दियाँ लग गई थी।

मध्य युग की सन्त परम्परा

ऊपर गिरजाओं के संगठन, पोप लोगों के अधिकार और सत्ता भोलुपता इत्यादि की जो बातें लिखी गई हैं उनसे यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि ये ही बातें उस युग की भावनाओं की परिचायक हैं। इन सब ऊपरी बातों के परे, राजाओं और पोप लोगों की महत्वाकांक्षाओं के परे अनेक साधारण जन और गाँव के पादरी ऐसे थे जिनकी आत्मा और हृदय को सचमुच ईसा की आत्मा और भावना प्रेरित करती थी। उनका जीवन सरल और प्रेममय था। इसके अतिरिक्त कई सच्चे सन्त लोगों का उस युग में आविर्भाव हुआ था। इन सन्त लोगों में धर्म संभव के परे सरल धार्मिक सेवामय जीवन व्यतीत करने के लिए कई विहारों की स्थापना की थी। ऐसा एक सन्त था बेनेडिक्त (४८०-५४४ ई.) जिसने रोम से लगभग पचास मील दूर एक निर्जन स्थान में कई वर्षों तक समाज और सत्ता से दूर एक सरल और तपस्यामय जीवन व्यतीत किया था। तदनन्तर इसने मानव समाज में आकर अनेक विहारों की स्थापना की। इन विहारों में ब्रह्मचारी (ईसाई भिक्षुक) त्याग, नियम पालन और ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके अपना शेष जीवन आत्मा-कल्याणार्थ ईश्वर की आराधना में बिताते थे।

एक दूसरे सन्त हुए जिनका नाम केसियोडोरस (४६०-५८५ ई०) था। इसने अपने विहारों में अनेक अनुयायियों को यही मुख्य आदेश दिया कि वे प्राचीन साहित्य का संग्रह करें, उसकी रक्षा करें एवं सत्य धार्मिक साहित्य की हस्तलिखित प्रतियाँ बनायें जिससे कि लोगों में धर्म और ज्ञान का प्रसार हो। इन्हीं लोगों के प्रयास से कई विद्यालयों की स्थापना हुई; जो धीरे-धीरे विकसित होकर मध्ययुग के विश्वविद्यालय बन गये थे। एक और सन्त हुए, असाइसी के सन्त फ्रांसिस (११८१-१२२६ ई.)। इस सन्त के अनुयायी भिक्षुओं ने जो फ्रायर कहलाते थे, पीड़ित वीमार जनों की, मुख्यतया कोंढ़ियों की प्रेममय सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने की अपूर्व सराहनीय प्रथा चलाई थी। इन फ्रायर लोगों का जीवन वास्तव में त्यागमय, सेवामय तथा दिव्य होता था। यदि पोप की नगरी में और गिरजाओं के संगठन में धर्म के बाह्य रूप की चकाचौंध, ठाठ और ऐश्वर्य के दर्शन होते थे तो इन भिक्षुओं

घोर फायर लोगो के जीवन में, गावो के पादरियों के जीवन में और इन मिथुका व रिहो में धर्म की आत्मा के दर्शन होते थे। उस युग में लोगों में जो बृद्ध भी सच्ची धार्मिक भावना, शान्ति और ज्ञान की आत्मा थी वह इन्हीं लोगों की बजह से और यदि वही उन युगों में साहित्य और कला की रक्षा हुई और उसका विकास हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ तो वह भी इन्हीं लोगों के प्रयास से। मध्य युग में इन सन्त लोगों की एक लम्बी परम्परा और गौरवपूर्ण गाथा है। ये सब ईश्वर के धनन्य भक्त थे। इनका ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान अनुभूत्यात्मक था, धर्म पोषी से सीखा हुआ नहीं। चिन्तन, चित्त-शुद्धि, भाव-योग (भक्ति) के द्वारा इन्होंने परमात्मतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी—अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन पाए थे। कुछ प्रसिद्ध सन्तों के नाम दिए जाते हैं। इटली में हुए—सन्त ओगस्टीन (३५४ से ४३० ई) जिसकी रहस्यात्मक अनुभूति बहुत गहरी थी और जिसकी साहित्यिक कृति 'कन्फेशनस्' (आत्म-स्वीकारोक्ति) विश्व विख्यात है, सन्त अगस्तिन (१०३३-११०६ ई), सन्त थोमेस अक्वीनस (१२२५-१२७४) जो रहस्यवादी होने के साथ साथ भारत के शंकराचार्य की तरह महान् दार्शनिक भी थे, नीदरलैंड प्रदेश में हुए—जोहन रुईस ब्रोक (१२६३-१३८१ ई.) जिनकी गिनती विश्व के महानतम रहस्यवादी सन्तों में होती है, जर्मनी में हुए मि० ईवहाट (१२७० से १३२७ ई)—इनकी गणना भी विश्व के महानतम रहस्यवादियों में होती है। इन्हीं के विचारों और अनुभूतियों से जर्मन दर्शन की गुरुमात गानी जाती है, इंग्लैंड में हुए वाल्टर हिल्टन (१३६६ ई.) एव रिचार्ड शेल् ग्रॉफ हेमपोल (१३००-१३४६ ई०) जो सन्त होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। स्त्री भक्त, कवयित्री और सन्त भी हुए। भक्तों में जर्मनी की सन्त गर्टरूड महान (१२५६-१३११ ई), इटली की सन्त कैथेरिन ऑफ सियाना (१३४७-१३८७ ई) एव सन्त कैथेरिन ऑफ बोलागना (१४१३ से १४६३ ई), फ्रांस की सन्त जोन ऑफ आर्क (१४१२-१४३१ ई) जो देवी प्रेरणा से इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ी थी। कवयित्रियों में जर्मनी की मैटहिल्ड ऑफ ग्रीकडलबर्ग (१२१२-१२६६ ई) एव इंग्लैंड की लेडी पूलियन ऑफ नोरविच जिसकी कृति 'रिवेलेशनस् ऑफ टिवाइन लव' मध्य युग के साहित्य की एक धनुषम देन है।

इन सन्तों के शब्द आज भी उन सबको जो चेतना क उच्चर-तर को छू लेना चाहते हैं प्रेरणा दे रहे हैं।

ज्ञान विज्ञान की स्थिति

मध्य युग धार्मिक विश्वास और श्रद्धा का युग था, बुद्धिवाद का नहीं। परन्तु इस युग में ज्ञान विज्ञान की परम्परा का इतना महत्व नहीं जितना धर्म और परलोक की भावना का। फिर भी ऐसा नहीं कि ज्ञान विज्ञान की गति विलकुल अवृद्ध रही हो। गिर्जाओं में एव ईसाई मिथुकों के विहारों में विद्याओं का अध्ययन चलता रहता था, अनेक विद्या-श्रीमं ज्ञान का विस्तार भी करते रहते थे। पादरियों की प्रेरणा से गिर्जाओं से सम्बन्धित विद्यालयों के उपरान्त यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना १२ वीं-

१३वीं शताब्दी में हुई थी—१५५८ ई. में इटली के बोडोगना विश्व-विद्यालय की; १२५३ ई. में सोरबोन (पेरिस) विश्वविद्यालय की एवं १२वीं ही शताब्दी में इंग्लैंड के प्राचीनतम विश्वविद्यालय ओक्सफोर्ड की; १२६० ई. में बेन्जिन की। १५०० ई. तक यूरोप में ७६ विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

मध्य-युगीय यूरोप में विज्ञान की हलचल प्रारम्भ होने का श्रेय दिया जाता है अरबी विद्वानों को सिसली के शासक फ्रेडरिक द्वितीय, स्पेन के शासक ऐलफोंजा—(१२२१—१२८४ ई.) की संरक्षता में अनेक अरबी ग्रन्थों के लैटिन तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किये गये। कई विद्वान अरबी विज्ञान के सम्पर्क में रहकर विज्ञान के अध्ययन में और उसकी खोज में लगे हुये थे। इसी के फलस्वरूप इंग्लैंड के प्रसिद्ध ईसाई मिशु रॉजर बेकन (१२१४—१२९४ ई.) और इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दाविञ्ची (१४५२—१५१९ ई.) लेखक या कलाकार होते हुए भी वैज्ञानिक खोजों में सलग्न हुए।

यूरोप में मध्य युग के निम्न आविष्कार हुए : १. घोड़े के लोहे की नाल लगाने का आविष्कार (इसके पहले रोमन लोग षंभड़े की नाल लगाते थे इसलिये न तो वे अधिक बोझ ढो सकते थे और न पक्की सड़को पर अधिक काम में लाये जा सकते थे—नारी बोझ मानव द्वारा ढोया जाता था)। २. पत्तवार का आविष्कार (इसके पहले रोमन जहाज ढांडों के सहारे खेये जाते थे)। ३. १५८८ ई. में इंग्लैंड में जहाजों के चलाने में मानव शक्ति की जगह वायु-शक्ति का प्रयोग हुआ। यह प्रयोग सबसे पहले स्पेन के जहाजी बेड़ों में हुआ। इसके पूर्व प्रायः मानव मजदूर ढांडों से जहाज चलाते थे। ४. यांत्रिक घड़ी का आविष्कार अथवा युग में निश्चित रूप से एक ईसाई मठ में हुआ। ५. यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के अन्तिम वर्षों में मोसेली नदी के किनारे बनायी गयी पहली पत्तचक्की का नाम छाता है। हुवा चक्की भी अन्त्येय युग का आविष्कारों में से है। १२वीं शताब्दी में हम यूरोप के विभिन्न स्थानों में हवा चक्की का दृश्य देखते हैं। रोमन काल में चक्कियां गुलामों या गदहों द्वारा चलाई जाती थी।

सन् १२८५ ई. में फ्रांसी के पश्चिम का आविष्कार अलबर्ट रूडर-द-सीना ने किया। सन् १३७० ई. के लगभग वायु, वाहक, घुमक और गुट्टण की बल्लायें चीन से यूरोप में मंगोल लोगों द्वारा लाई गईं। १५वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई गुट्टणालय यूरोप में खुल गये। इंग्लैंड में सर्वप्रथम छापाखाना सन् १४५५ ई. में खुला। पुनर्जागृति काल में विज्ञान की भी नए नए गिरे लें पढ़ी और सभी से चमत्कारिक आविष्कार होने लगे।

मध्य युग में व्यापार और यातायात

व्यापार की स्थिति और व्यापारिक मार्गों की सुविधाएँ सभी प्रदेशों में एक ही नहीं थीं। व्यापारण और पर टनना कहा जा सकता है कि मध्य युग में यातायात बहुत बटुन बटिन और सीमा था। मनुष्य को खपट है कि बिना पशु या प्रादसी की शक्ति के किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति

जैसे कोयला पेट्रोल दिजली इत्यादि से गाड़ियों को चलाने की तो उस युग में कल्पना ही नहीं हो सकती थी। रोमन काल में जो सड़कें बनीं थीं उन्हीं सड़कों पर आवागमन होता रहता था। ऐसा भी अनुमान है कि मध्य युग में न तो नई सड़कों का निर्माण हुआ और न पुरानी सड़कों की मरम्मत हा। लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर या बैलगाड़ियों और घोड़ागाड़ियों में यात्रा करते थे। व्यापारिक माल मुख्यतः खच्चरों पर लदकर इधर-उधर जाया करता था। जहाँ कहीं भी नदियाँ होती थीं उनमें सरलता से नावों द्वारा माल का यातायात होता था। सामुद्रिक किनारों पर जहाज चलते रहते थे। सब प्रदेशों के बन्दरगाह एक दूसरे से सम्बन्धित थे। उदाहरण स्वरूप मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, इजराइल में टायर, पूर्वीय रोमन साम्राज्य में कोन्स्टेनटिनोपल, इटली में नेपल्स, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस, स्पेन में केडिज, फ्रांस में बोर्डोक्स, इंग्लैंड में लन्दन इत्यादि ये सब बन्दरगाह एक दूसरे से जहाजों द्वारा जुड़े हुये थे। मुख्य व्यापार की वस्तुयें ये थी—इंग्लैंड में ऊन, टिन, लोहा, स्कैन्डिनेविया में लकड़ी, डेनमार्क में दूध, मक्खन, पूर्वीय प्रदेशों में जैसे इजराइल सीरिया इत्यादी में गलीचे और उससे भी पूर्वीय प्रदेशों में जवाहरात और मोनी इटली में जँतून, जँतून का तेल इत्यादी, फ्रांस में चादी शक्कर, शराब इत्यादि वस्तुओं का व्यापार होता था। आवागमन बहुत सुरक्षित नहीं था, मार्गों में लुटमार का डर रहता था इसलिये यात्रियों के साथ रक्षक दल चला करते थे। पूर्वीय भाग में अलेक्जेंड्रिया और कोन्स्टेनटिनोपल में पूर्वीय देशों से व्यापारिक वस्तुयें जैसे जवाहरात, रेशम, हाथी दात, गलीचे मलमल, मसाले और मिठाइयाँ एकत्र होती थीं और वही से यूरोपीय देशों में वितरित होती थी। यूरोप के देशों में उस समय तक कई नगर बस चुके थे, भेले मरा करते थे जहाँ पर व्यापारिक लेन देन होता था। व्यापार के लिए चादी और सोने की मुद्रायें प्रचलित थीं। ऐसा अनुमान है कि बाद में यहूदी लोगों ने हुण्डियों का भी प्रचलन कर दिया था। धीरे धीरे जो नगर बस रहे थे उनमें हस्त-कला-कौशल का काम होने लगा था जैसे बेलजियम के ब्रूसल्स एव शैट नगर में तलवार, ढाल, तीर-कमान इत्यादि बनते थे। फ्लण्डर्स नगर में सुन्दर ऊनी कपड़े बनते थे और कई नगरों में सूती कपड़े बुने और रगे जाते थे। धीरे-धीरे नगर में रहने वाले व्यापारियों और हस्त कला कौशल का काम में लगे हुए कारीगरों (शिल्पियों) का महत्व बढ़ रहा था, नगरों में उनके सघ (Guilds) स्थापित थे एव व्यापारिक लोग भी अपने स्वतन्त्र सघ बना रहे थे। सघों की वजह से नगर जीवन और नागरिक लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन सुसंगठित था। ये सघ भारत के शिल्पियों एव व्यापारियों की 'नगर सस्योग्रों' के समान थे जो भारत में प्राचीन युग में संगठित थे। उस काल में अनेक सामाजिक काम जो आज राज्य करता है नगर सस्योग्रों नियंत्रित करती थीं। धीरे-धीरे व्यापारियों के पास खूब धन संगृहीत होने लगा था—उनका महत्व और उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी थी। ज्यों ज्यों व्यापार में अभिवृद्धि हुई बैंकों की एव साथ प्रणाली की भी स्थापना हो गई। १४ वीं शती तक इटली में लोम्बार्डी में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग की स्थापना हो चुकी थी। इटली के वेनिस और जिनोव्वा नगरों में भी बैंक खुल गए थे—इनके सस्योग्रों बड़े-बड़े व्यापारिक धनी कुटुम्ब थे। इनका प्रभाव यहाँ तक

बढ़ गया था कि शासकों को भी धन के लिए इन व्यापारियों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। पश्चिमी यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस में ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक, 'गोथिक भवन निर्माण' रीति के, विशालता, ऊँची-ऊँची मीनारें एवं कई-कई मेहराब जिसकी विशेषतायें होती थीं, अनेक सुन्दर और मध्यमिर्जा बने। इटली और स्पेन में भी इसी प्रकार के अनेक भवन बने। इनमें पहिले तो गिर्राँधो का रूपया लगता था—तदनन्तर राजा और व्यापारिक लोग भी इनमें खर्चा करने लगे थे। अद्भुत यह एक भावना थी जिससे प्रेरित होकर विघात घन राष्ट्र, ऐसे धार्मिक भवन बनाने में सहर्ष व्यय कर ही जाती थी। १४ वीं १५वीं शताब्दियों में गोथिक रीति के अनुसार ही यूरोप के प्रायः सभी नगरों में नगर-पालिका-भवन बने। इन भवनों को सुन्दर बनाने में प्रत्येक नगर गौरव को अनुभूति करता था। उस जमाने में ये भवन अब भी नगर-पालिकाओं के दरबार का काम देते हैं।

व्यापारिक मार्ग एवं आवागमन के साधन इत्यादि का जो वर्तमान ऊपर किया गया है वैसे ही स्थिति प्रायः दुनिया के अन्य देशों में भी; जैसे भारत और चीन में भी। किन्तु उस युग में भारत और चीन के नगर यूरोप के नगरों की अपेक्षा बहुत अधिक घनी समृद्धिवाली और सुन्दर थे। इन देशों की सम्पत्ता, विद्या, साहित्य, कला-कौशल भी यूरोप की अपेक्षा बहुत अधिक समुन्नत और विकसित थी।

उपसंहार

मानव इतिहास की गति का अनुशीलन करते करते हम उस काल तक आ पहुँचे हैं जो हम लोगों से केवल चार-सी-पाँच सौ वर्ष ही पुराना है। मध्य युग का समाज एक स्थिर सा समाज था जिसमें आन्दोलन और गति इतनी घीमी थी कि सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होती थी,—वह समाज एक रुढ़िगत समाज था जहाँ सामन्तिक परम्पराओं और भावनाओं का साम्राज्य था; धर्म के प्रति भी एक रुढ़िगत विश्वास था जिसमें बुद्धि का प्रकाश नहीं के बराबर था। किन्तु फिर भी कहीं-कहीं लूढ़ गति शील व्यक्ति आविर्भूत हो जाते थे, फिर भी कहीं-कहीं समाज के रुढ़िगत मस्कारों से मुक्त हो मानव स्वतन्त्र राह पर चलने के लिए निवृत्त जाता था; फिर भी कहीं-कहीं मानव धर्म के अन्य विश्वासी रूप को पार करके धर्म की आत्मा तक पहुँच जाता था।

मध्य युग की ऐतिहासिक गति में कहीं समरसलय दिखलाई देती है तो वह उस युग की संत परम्परा में, सन्तों की गहन धार्मिक अनुभूति में और जन मानस पर उनके सात्त्विक प्रभाव में।

मध्य युग के मानव और समाज में से हमारा और हमारे समाज का विकास हुआ। उस युग का कोई भी व्यक्ति आज हमारी विज्ञान की दुनियाँ में कहीं-कहीं तक आकर उपरिष्ठ हो जाय तो उसे प्रत्येक लेन में यथा धार्मिक,

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सब में, सचमुच चौंका देने वाली अनेक बल्पनातीव नई चीजें मिलेंगी। किन्तु फिर भी वह अपने आपको बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में तो नहीं पायेगा जिससे मानों उसका कोई सम्बन्ध ही न हो, जिससे मानो उसके जमाने की दुनिया का कोई तारतम्य ही नहीं बैठता हो। मध्य युग की परम्पराओं से मानव और उसका समाज आज भी संबंधा मुक्त नहीं है।

ईसाई और मुसलमान धर्म-युद्ध

[THE CRUSADES]

(१०६५-१२४६ ई.—लगभग १५० वर्ष)

सूचिका

ईसा मसीह की प्रेरणा से इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो। फिर ६३२ ई. में मोहम्मद साहब की प्रेरणा हुई कि इन दुनिया में एक खुदा की सल्तनत कायम हो। ईसा का मतलब था मनुष्य का धनःकरण पवित्र हो, प्रेममय हो, वहीं अपने अन्तर में वह ईश्वर का राज्य स्थापित करे, ईश्वर की अनुमति करे। मोहम्मद का मतलब था कि सब दुनिया में लोग केवल एक परमात्मा में विश्वास करने वाले हों। ईसाइयों ने समझा हम सारी दुनिया के लोग ईसाई हो जाय और ईश्वर का राज्य स्थापित हो जायेगा मुसलमानों ने समझा हम सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाय और दुनिया में खुदा की सल्तनत कायम हो जायेगी।

ईसा के बाद सत्र पाल ने सगठित ईसाई धर्म की स्थापना की। धीरे-धीरे व्यक्तिगत सम्पर्क से इस धर्म का प्रसार होने लगा। रोमन साम्राज्य के देगों में अनेक लोग इसके अनुयायी हुए, फिर चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में रोमन सम्राट कोन्स्टान्टिन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, फिर तो इनके प्रभाव से फिनलैंड, एंगिया-माइनर, फ्रांस, गिस्त, उत्तर अफ्रीका, रोम, इटली स्पेन देगों के प्रायः सभी लोग ईसाई हुये और फिर धीरे-धीरे वे अलग-अलग नौदिक प्रायः जातियों के लोग जैसे गोथ, फ्रैंक, नोर्मैन, स्लाव इत्यादि जो उत्तर पूर्व से रोमन साम्राज्य की ओर अनेक झुगड़ों में आये वे भी धीरे धीरे ईसाई होने लगे। इन सब ईसाइयों का धार्मिक केन्द्र रोम था। प्राचीन रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो चुका था:—(१) पूर्वोक्त रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्स्तान्तिनिया थी, जो ग्रीक भाषना प्रधान था और जिसकी भाषा भी ग्रीक थी। (२) पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो लैटिन प्रधान (रोमन प्रधान) था और जिसकी भाषा लैटिन थी। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य सर्वथा ध्वस्त हो चुका था। उत्तर पूर्व से आने वाले उपरान्त प्रमुख नौदिक लोगों ने इसको सन्ध कर दिया था, किन्तु इनके सम्भावनों पर इनका कादगार में एक प्रमुख रोमन साम्राज्य स्थापित हो रहा था—'पश्चिम रोमन साम्राज्य' जिसके स्थापक वही उपरोक्त उत्तर पूर्व से आये हुए नौदिक

जातियों के शासन लोग थे जो सब ईसाई बन चुके थे। शालंमन महाव द्वारा सन् ८०० ई में इसकी स्थापना हो चुकी थी। रोम इसकी राजधानी थी। पूर्वोप रोमन साम्राज्य भी (जो बिजेनटाइन साम्राज्य भी कहलाता था) सम्राट कोन्स्टान्टिन के समय से एक ईसाई साम्राज्य ही था। इस प्रकार इस समय (अर्थात् ११वीं शताब्दी में) दुनिया में दो ईसाई साम्राज्य थे—

१ पवित्र रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र हम प्राधुनिक फ्रांस जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली मान सकते हैं। ये सभी देश तथाकथित वे ग्रीस सम्राट के शासन के अन्तर्गत थे। किन्तु रोम के पोप का दबदबा भी इन सब देशों के लोगों पर था, मानो पोप उनकी आत्मा का संरक्षक हो। सामान्य मान्यता तो यह थी कि पोप दयालु धर्मार्थी और शुद्धात्मा होता है किन्तु बरतुत अधिकतर पोप क्रूर, दुष्ट और शक्तिलोभ व लोभी होते थे एवं धार्मिक क्षेत्र में सर्वोत्तम होते हुए भी हर समय उनका यह प्रयास रहता था कि राजक्षेत्र में भी उनकी प्रभाव हो। इसलिये उनमें और सम्राटों में हर समय झड़ भी चलता रहता था। किन्तु गांव-गांव में, नगर-नगर में फँसे अनेक पादरियों का जीवन सरल, स्याममय होता था और वे ईसा के नाम से प्रेरणा पाते थे और ज्ञान या अज्ञान रूप से समस्त शिक्षित एवं धर्म भावना प्रधान ईसाइयों में यह भावना और यह आशा बनी रहती थी कि समस्त पृथ्वी पर ईसा की भावना से प्रेरित शान्ति और सुखमय ईश्वरीय राज्य स्थापित हो।

२ पूर्वी रोमन साम्राज्य

इसका विस्तार क्षेत्र प्राधुनिक बाल्कन प्रायद्वीप, ग्रीस एवं एशिया-माइनर में था। इसकी राजधानी कन्स्तुनतुनिया थी। कन्स्तुनतुनिया का निर्माण यद्यपि कई शताब्दियों तक रोम के पास क ही आधीन था, किन्तु १०४५ ई में एक साधारण सैद्धान्तिक मतभेद पर यह रोम से सर्वथा स्वतन्त्र हो चुका था। यहां का सम्राट भी रोम के पोप से अपने आपको बिल्कुल स्वतन्त्र समझता था। किन्तु रोम के पोप में यह इच्छा हर समय बनी रहती थी कि पूर्वोप रोमन साम्राज्य भी उसके आधीन रहे और समस्त ईसाई दुनिया पर उसी का एकाधिपत्य हो। इस समस्त ईसाई दुनिया में अद्भुत रूप से यह भावना अवश्य प्रवाहित थी कि एक ईसाई धार्मिक राज्य स्थापित हो। यह तो ११वीं शताब्दी में ईसाई धर्म की बात हुई !

तत्कालीन इस्लामी दुनिया

धर्म इस्लामी दुनिया का अख्ययन कीजिए। सन् ६३२ ई. में इस्लाम का प्रसार होने लगा। अबूबकर, उमर, उस्मान एवं अन्व खलीफ़ाओं ने अरबों तलवार के बल पर कुछ ही वर्षों में समस्त अरब, ईराक, ईरान, सीरिया, मिस्र और उत्तर अफ्रीका, स्पेन और मध्य तुर्किस्तान को मुसलमान बना लिया, किन्तु ८वीं शताब्दी के आरम्भ तक शुरुआत का जोर खरप हो चुका था। इस्लाम का धर्म अधिक विस्तार नहीं हो रहा था बल्कि उपरोक्त समस्त देश जो पहले

बगदाद में स्थित केन्द्रीय शासक अरबी खलीफा के आधीन थे, स्वतन्त्र होने लगे थे। स्पष्ट स्वतन्त्र हो चुका था और वहाँ का प्रांतीय शासक बलग हा सुल्तान बन बैठा था, इसी त ह उत्तर अफ्रीका और मिस्र में हुआ। यहाँ तक कि ११वीं शताब्दी में बगदाद के चारों ओर की कुछ भूमि को छोड़कर अन्य समस्त प्रदेश कन्द्रीय खलीफा के हाथ से निकल चुके थे और छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य कायम हो चुके थे। ये सब निम्नानुसार थे।

ऐसी दशा में उधर यूरोपीय ईसाई राज्य समझ बैठे थे कि मुस्लिम शक्ति का सर्वदा के लिए ह्रास हो चुका है, किन्तु इस्लाम का एक नया आविर्भाव लो दौर आया। यह दौर था तुर्की मुसलमानों का। ये तुर्की मुसलमान कौन थे? तुर्क लोग मंगोलियन प्रजाति की एक विशेष प्रशासक के लोग थे, इस मंगोलियन प्रजाति की अन्य उपशाखायें थी—रूष, मंगोल, फिन्स इत्यादि। अब तक मध्य एशिया, तुर्किस्तान एवं मंगोलिया प्रदेशों में जो मानव बसे हुए थे, अस्सम्य थे, घुमक्कड़ प्रकृति के। समय-समय पर इन लोगों के समूह प्रचण्ड प्रवाह की तरह कभी पूर्व (चीन) की ओर बह जाते थे, कभी पश्चिम (यूरोप) की ओर और कभी दक्षिण (भारत) की ओर। यह बाद होगा कि जब अरब मुसलमान दुनिया को मुसलमान बनाने निकले थे तो उनका एक प्रवाह ईरान होता हुआ मध्य एशिया तक भी आया था और वहाँ के समस्त तुर्क लोगों को (जो पहले किसी भी प्रकार के सपठित धर्म से परिचित नहीं थे, केवल जातिगत देवों की पूजा किया करते थे) मुसलमान बनाया गया था। इन्हीं तुर्क मुसलमानों का दौर अब पच्छिम की तरफ हुआ। मिन मिन समूह बन जातियां सभी प्रारम्भिक मानवों में मिलती हैं; तुर्क लोगों में भी इस प्रकार की अनेक जातियां थी जो आपस में लड़ा-झगड़ा करती थीं। इन लड़ाइयों में क्रूरता, पडयन्त्र और चालाकियां सब कुछ चलती थी। हम समय जब का हम जिक्र कर रहे हैं, मयां ११वीं शताब्दी में, तैलबुक जाति के तुर्क लोग जोरों में थे और इन्हीं लोगों के झुण्ड एक के बाद दूसरे अरबी खलीफा साम्राज्य की ओर ईरान के रास्ते में बढ़े। ईरान, ईराक सीरिया, फिलिस्तीन (पेरजन्म) इत्यादि प्रदेशों पर कब्जा करने में कुछ भी देर नहीं लगी। बगदाद के खलीफा को बगदाद का शाह बने रहने दिया, किन्तु केवल नाम मात्र के लिए, वास्तव में शासन तुर्कों ने अवन हाथ में ले लिया। ये लोग दक्षिण अरब (रोमियां) की ओर एवं मिस्र और अफ्रीका की ओर नहीं बढ़े। किन्तु उनकी दृष्टि एजिप्ट माइनर की ओर गई जो प्रथम तक रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त था, उधर ही तैलबुक तुर्क बढ़े। रोमन साम्राज्य की राजधानी कन्स्टान्टिनिया दूसरे किनारे पर थी, उनके ठीक सामने इषर एजियाई किनारे पर उनका नीनिया शहर था। नीनिया तक तुर्क लोग पहुंच गये।

धर्म सुद्ध

हम इसी बिन्दु पर पहुँचने पर ईसाई धोर मुसलमानों की निडरता है। बढ़ते हुए मुसलमान-तुर्कों को देखकर पूर्व में रोमन साम्राज्य के सम्राट ने सीरन रोम के पोप की सहायता के लिए लिखा और कहा कि ईसाइयों को धर्मस्पती व्यवस्था और पवित्र गिरजा को मुसलमानों से बचाना चाहिए।

रोम के पोप ने देखा अच्छा अवसर है पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपने प्रभुत्व में लाने का और इस प्रकार समस्त ईसाई सत्तार का अधिनायक बन जाने का। उस समय "अर्बन द्वितीय" रोम का पोप था। तुरन्त सारे ईसाई प्रदेशों के शासकों एवं समस्त ईसाई प्रजा के नाम एक अपील निकाली कि ईसाई धर्मभूमि यरुशलम को एवं पवित्र गिरजा को, मुसलमानों के हाथों से मुक्त करना चाहिये, मुसलमानों के विरुद्ध एक जिहाद बोल देना चाहिये।

पीटर नाम का एक ईसाई साधु पादरी था। मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का सदशा लेकर ईसाई प्रदेशों के गांव गांव में, नगर-नगर में पैदल ही वह पहुंच गया। जनसाधारण के हृदय पर उसका अद्भुत प्रभाव था, जन-जन के हृदय में उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। समस्त ईसाई दुनिया धर्म युद्ध के लिए, जिहाद के लिये, तैयार हो गई। १०६५ ई० में यूरोप की ईसाई प्रजा प्रथम धर्म युद्ध के लिए रवाना हुई। इसमें अभी कोई शासक या कोई संगठित फौज शामिल नहीं हुई थी, केवल साधारण प्रजा थी। अनेक लोग सच्ची ईसाइयत की भावना से निकले, बहुतों ने देखा, खजो लूटमार का मौका मिलेगा। सब तरह के आदमी थे अर्द्धे बुरे, किसान व्यापारी। मानव इतिहास में यह पहिला अवसर था जब जनसाधारण इस प्रकार सघबद्ध होकर किसी एक आदर्श की प्राप्ति के लिये काम करने को निकल पड़ा हो। पश्चिमी यूरोप से यरुशलम तक लम्बा रास्ता था पैदल या गधों या घोड़ों पर जाना पड़ता था। बहुत से तो यरुशलम तक पहुंचे ही नहीं, जो पहुंचे वे लंबे किन्तु सेलजुक तुर्कों के हाथों सब खत्म हो गये। हजारों मानवों की यह वृषस हत्या थी। धर्म युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला।

किन्तु अब ईसाईयों का दूसरा प्रवाह चला। इस बार लोगों की संगठित फौजें थी। बोसफोरस मुहाने को उन्होंने पार किया। एशिया-माइनर में नीसिया शहर पर कब्जा किया और फिर यरुशलम की ओर बढ़े। यरुशलम पर भी कब्जा किया और अपनी विजय की खुशी में जिनने भी मुसलमान मिले सबको तलवार के घाट उतार दिया। राम के पोप ने अपना ही आदमी यरुशलम का पादरी नियुक्त किया। किन्तु युद्ध समाप्त नहीं हुए। सन् १०६५ ई० में ये शुरू हुए थे, सन् १२४६ तक, लगभग डेढ़सौ वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानों में ये क्रूर युद्ध होते रहे। कभी युद्ध शान्त हो आते थे, कभी गरम। इन युद्धों में मिस्र के प्रसिद्ध सुल्तान सलादीन, इङ्ग्लैण्ड के प्रसिद्ध बादशाह 'सिंह हृदय' रिचर्ड, फ्रान्स का राजा एवं अन्य देशों के राजाओं ने भाग लिया। इन युद्धों में मानव कहानियां सच्ची वीरता की मिलती हैं, अनेक कहानियां रोमांचकारी। किन्तु इन सब धर्म युद्धों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यरुशलम अन्त में तुर्क मुसलमानों के ही हाथ रहा किन्तु वे आगे यूरोप में नहीं बढ़ सके। केवल यही हुआ कि यूरोप में तो "रोमन साम्राज्य" खाल्ला हो गया और एशिया में सेलजुक तुर्क साम्राज्य भी निश्कत। लाखों मनुष्यों की, दूबों की, धर्म के नाम पर वृषस हत्या हुई। एक बात और अवश्य दखने को मिली कि यूरोप के जनसाधारण में एक मानना थी जिसको संगठित करके सामूहिक ढंग से कुछ काम करवाया जा सकता था, कुछ हलचल पैदा की जा सकती थी।

मंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान

(THE MANGOLS & THEIR PLACE IN
WORLD-HISTORY)

भूमिका

प्राचीन काल से लेकर लगभग १२वीं शताब्दी तक के मानव इतिहास का भवलोकन हम सरसरी नजर से कर आये हैं। इस काल में अनेक सभ्यताओं का उद्भव, विकास और फिर पतन हुआ। हमने देखा जहाँ-जहाँ भी जय-जय भी किसी सभ्यता का विकास हुआ, उसका अन्त बाहर के आने वाले घुमक्कड़ चरवाहे धधका वनजारे असभ्य लोगों द्वारा हुआ। सभी सभ्यताओं एवं सगठित समाजों का ऐसा ही इतिहास रहा। प्राचीन काल में गुमेर में सगठित समाज और सभ्यता का विकास हुआ, उसको अस्त किया बाइबल से आकर घुमक्कड़ सेमेटिक असीरियन लोगों ने। श्रीलंका द्वीप एवं ईजीप्ट द्वीप समूहों में विकसित प्राचीन मायोनियन सभ्यता का अन्त किया अफेआकृत असभ्य ग्रीक लोगों ने जिनके समूह उत्तर-पूर्व से इन प्रदेशों में दाखिल हुए थे; और इन्हीं ग्रीक लोगों ने फिर प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर अपनी सभ्यता का आरोप किया। कालान्तर में पच्छिम एशिया में, फारस और मेसोपोटेमिया में जब प्राचीन ईरानी सभ्यता स्थापित थी और मिस्र में रोमन साम्राज्य, उनको अस्त करते हुए निम्ने घुमक्कड़ अरब लोगों के प्रवाह; और फिर रोम, रोमन साम्राज्य और रोमन सभ्यता का अन्त किया उत्तर पूर्व से आते हुए घुमक्कड़ नोर्डिक आर्य लोगों ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में किसी भी सगठित सभ्यता और समाज के लिए हर समय यह भय बना रहता था कि वही कोई असभ्य जाति बाहर से आकर उनका विकास न कर दे। उस समय की स्थिति ऐसी थी मानो जिस किसी प्रदेश या भूभाग में सुसभ्य समाज सगठित है और उच्च सभ्यता का विकास है, वह एक नसलतिस्तान के समान है जिसके चारों ओर रेगिस्तान फैला हुआ है—भीन जाने कब घुल का दबंदर

उठ खड़ा हो और उस नखलिस्तान को बब खत्म कर डाले। इसका यह अर्थ नहीं कि उस सगठित सभ्यता या समाज के विनाश का कारण केवल वह बाहरी आक्रमण ही होता था। वस्तुतः कुछ आन्तरिक कमजोरी उत्पन्न हो जान पर ही—जैसे शासक वर्ग में सामाजिक भावना का अभाव, ऐश्वर्य एवं स्वार्थ और सत्ता लोलुपता बाहरी दुनिया कि अनभिज्ञता इत्यादि—बाहरी आक्रमण सफल होते थे। उस स्थिति की तुलना कीजिये आधुनिक सत्तार की स्थिति में। आज पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी मानव रहते हैं लगभग उन सभी स्थानों पर सभ्यता, सगठित सामाजिक जीवन-प्रणाली, आधुनिक यातायात और मम्पक के साधन इत्यादि प्रसारित हैं—यदि कुछ भू-भाग ऐसे भी हैं जहाँ के मानव सभ्य न हों, तो वे इनके सबल नहीं कि अपने चारों ओर प्रसारित सभ्यता को रखा सकें। आज दुनिया में सभ्यता को बाहरी किसी खतरे का डर नहीं—यदि इसको कुछ चीज ध्वस्त कर सकती है तो इसकी कुछ आन्तरिक कमजोरियाँ या आन्तरिक बुराईयाँ ही।

१२वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न सभ्यताओं पर असभ्य घुमवटन लोगों के जो ध्वसात्मक आक्रमण हुए उनका निर्देश करने के बाद अब हम मानव इतिहास में बजारे लोगों के अन्तिम आक्रमण का वर्णन करते हैं। यह बबडर अपने से सब पूर्व बबडरों की अपेक्षा अधिक प्रसारित अधिक ध्वमकारी एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वशाली भी है, हमारे युग के अधिक निम्न, इसीलिए इसकी स्मृति भी अधिक ताजा।

यह तुफानी बहाव था मंगोल लोगों का, जो मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मंगोलिया इत्यादि प्रदेश में फैले हुए थे और जो पूर्व में प्रशान्त महासागर के किनारे से पश्चिम में यूरोप तक जहाँ कहीं भी गये, सब कुछ अपने पीछे सभेटते गये और सब वही अपना अधिकार स्थापित करते गये।

ये मंगोल लोग कौन थे ?

ये लोग नोर्डिक एवं मीसो प्रजातियों से भिन्न मंगोल जाति के लोग थे, हुए तुर्क और तातार लोगों से मिलते जुलते जिनके आक्रमण भिन्न-भिन्न शताब्दियों में दक्षिण-पश्चिमी प्रदेशों में हुए थे—वे ही हुए जिनके आक्रमण ई पू शताब्दियों में चीन पर होते रहते थे और जिनको रोकने के लिए महाव दीवार बनाई गई थी; वे ही हुए जिनके नेता अटिला के चौथी-पाचवीं शताब्दी में पूर्वीय यूरोप में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जिनके एक अन्य नेता मिहिरगुन ने ६ठी शताब्दी के आरम्भ में भारत पर लूटमार का आतक जमाया था,—वे ही तुर्क जिन्होंने ११वीं शताब्दी में अरबी खलिफाओं को विनष्ट कर फारस, ईराक, सीरिया इत्यादि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वास्तव में हुए तुर्क, तातार, मंगोल—ये सब लोग एक ही मंगोलियन उपजाति के लोग थे, जिनके कुछ भिन्न-भिन्न युगों में इधर-उधर जाते रहते थे।

ये घुमवट (बजारे) लोग थे, जो भेड़, इकरी, घोड़े पातते थे, चरागाहों में इधर-उधर चराते फिरते थे और शिकार करते थे, ठण्ड के दिनों में

स्थापित था और दक्षिण में कोफ का राज्य ।

दुनिया का उपरोक्त जो चित्र दिया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ससार के किसी भाग में कोई शक्तिशाली सुसंगठित राज्य कायम नहीं था और न उनको उस बात का सुस्पष्ट ज्ञान था कि मध्य एशिया कोई विशाल भूभाग है जहाँ अनेक लोग रहते हैं । पूर्व में चीनी शुंग साम्राज्य अवश्य था किन्तु इसकी शक्ति इस समय क्षीण थी । इस चीनी साम्राज्य को छोड़कर बारूद और बन्दूकों का ज्ञान भी दुनियाँ में अन्य किन्हीं लोगों को नहीं था । मगोल लोग चीन के इस आविष्कार से परिचित हो चुके थे और अपने आक्रमणों में इन्होंने इसका प्रयोग भी किया ।

(१) मगोलों के आक्रमण (१३वीं शताब्दी पूर्वार्ध)

१३वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में चंगेजखा^१ का तूफानी दौरा प्रारम्भ हुआ । सर्वाप्रथम वह पूर्व की ओर बढ़ा, चीन के उत्तरी किन साम्राज्य का अन्त किया और मंचूरिया जीता । स्यात् इतने साम्राज्य से ही वह सन्तुष्ट हो जाता किन्तु ईरान के बादशाह ने कुछ मगोल व्यापारियों को लूट लिया और चंगेजखा के भेजे हुए राजदूतों को मार डाला, इस पर चंगेजखा भयंकर प्रतिकार की भावना से ईरान पर चढ़ आया, भयंकर गर्जते हुए काले बादलों की तरह सन् १२१६ में उसकी सेनायें समस्त प्रदेश पर छा गईं । समृद्धिशाली प्रसिद्ध समरकन्द, बुखारा, कोरद नगरो को उसने धूल में मिला दिया, ऐसा साफ कर दिया मानो वे कभी बसे हुए ही नहीं थे लाखों आदमियों की नृशंखता से मार डाला गया और इस प्रकार एक तूफान की तरह वह भागे बढ़ता गया । नपूर्व तुर्किस्तान पर अपना राज्य स्थापित करता हुआ, ईरान की ओर बढ़ा, उसे अपने राज्य में सम्मिलित किया और फिर आरमेनिया और फिर पश्चिम में यूरोप की ओर वोल्गा नदी को पारकर कालासागर के उत्तर तक उमन अपना राज्य स्थापित कर लिया ।

इस प्रकार पश्चिम में कालासागर से लगातार पूर्व में प्रशान्त महासागर तक राज्य का विस्तार हो गया । चंगेजखा न मगोलिया के छोटे से नगर कराकारम को ही इस विशाल साम्राज्य की राजधानी रखता । राजधानी में ईरान, यूरोप, तुर्किस्तान, चीन, मेसापोटेमिया इत्यादि सभी देशों के व्यापारी और विद्वान लोग आकर एकत्र होते थे । यद्यपि चंगेजखा अशिक्षित था, किन्तु बहुश्रुत था, देश देश की बातें सुनने का उस बहुत शौक था, यहाँ तक कि जब उसके ज्ञान हुआ कि बोलियों का कोई लिखित रूप भी होता है तो उसने चाहा था कि मगोल लोगों के जितने रस्म-रिवाज हैं उनको लिखित रूप दे दिया जाय । येल्यू चुत्साई चीन का एक शिक्षित राजनैतिक, चंगेजखा का सलाहकार था, उसके प्रभाव की वजह से अनेक नगरो, कलाकृतियो और साहित्य की रक्षा हो सकी ।

1 रूसी पुरातत्त्ववेत्ता प्रो० सर्ज किसलेफ ने पता लगाया है कि चंगेजखा का जन्म ११६५ ई० में बेकाल झील के पूर्व में चिन्ना ओब जास्त नामक स्थान में हुआ था ।

(२) १३वीं शताब्दी मध्य

सन् १२२७ में उस समय जब चंगेजखा अपनी विजय की उच्च शिखर पर था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंगताई को जाति के सामन्तों और सरदारों द्वारा खा कि उपाधि दी गई और वह विशाल साम्राज्य का सम्राट बना। विजय यात्रा जारी रही। सर्वप्रथम यूरोप की ओर प्रयाण हुआ। सन् १२४० में दक्षिण रूस की राजधानी कीफ का पतन हुआ,—फिर पोलैंड और जर्मनी की सम्मिलित फौज के साथ मध्य यूरोप में लिबनिज स्थान पर मंगोलों का युद्ध हुआ—परिव्रज रोमन साम्राज्य का सम्राट फ्रेडरिक महान भी कुछ नहीं कर पाया। जर्मन और पोल लोग परास्त हुए, समस्त दक्षिणी रूस में मंगोलों का राज्य स्थापित हो गया। उपरोक्त युद्ध की विजय के बाद मंगोलों लोग पश्चिमी यूरोप की ओर भी बढ़ते—जर्मन और पोलिश लोगों की सम्मिलित शक्ति की हार के बाद कोई भी यूरोपीय शक्ति नहीं थी जो उनको रोक सकती थी किन्तु पर पर सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कुछ झगड़ा होने के समाचार पाकर, मंगोल फौजें यूरोप से अपने घर करारकरम राजधानी की ओर लौट आईं, पश्चिमी यूरोप बच गया। पूर्व में अब तक समस्त चीन साम्राज्य—सुग साम्राज्य सहित मंगोलों के आधीन हो चुका था।

सन् १२१२ ई० में मंगुखा साम्राज्य का अधिनायक बना। उसने भिल—गिन्न प्रांतों में गवर्नर शासक नियुक्त किये जिनमें सबसे प्रसिद्ध चीन का गवर्नर कुबलेखा था। ईरान का गवर्नर हुलागु था। बगदाद के खलीफा ने मंगोल गवर्नर को क्रिती बात पर नाराज कर दिया, इससे क्रोधित होकर मंगोल गवर्नर ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया और इस प्राचीन नगरी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अरब खलीफाओं के पिछले ५०० वर्षों के राज्यकाल में जो कुछ भी कला, साहित्य, धन, ऐश्वर्य वहाँ एकत्र हुए थे सब धूल में मिला दिए गये। बगदाद के अतिरिक्त बुसारा एवं अन्य अनेक नगर भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गये। इस प्रकार सन् १२५८ ई० में जब बगदाद का पतन हुआ, मोहम्मद के दसवें खलीफाओं का और जो कुछ भी छोटा मोटा अरबवासी देश का राज्य बचा था वह समूल नष्ट हो गया। मेसोपोटेमिया में मंगोल लोगों ने केवल नगर ही बरबाद नहीं किये किन्तु हजारों वर्षों से सिचाई की जो अनुपम प्रणाली बहा चली आ रही थी, वह भी नष्ट कर डाली। सम्राट मंगुखा का राज्य दरबार करारकरम में ही लगा करता था। यहाँ, जैसा कि मंगोल लोगों का स्वभाव था, मंगोल सम्राट ने कोई बड़ा नगर बसाने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई बड़े-बड़े महल बनवाये। बजारों लोगों की तरह तम्बुओं के घन्टरे उसका राज्य दरवार लगा करता था, देश विदेश से व्यापारी, राजदूत, कलाकार, विद्वान, ज्योतिषी इत्यादि एकत्र होते थे। मंगुखा सब लोगों से परिचय प्राप्त करता था। उसने ईसाईयों के पोप की भी बातें सुनीं। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि धर्म प्रचारक इसके दरबार में भाये और सबने यह प्रयत्न किया कि सम्राट उनका धर्म अपना लें। वे समझते थे कि जिस धर्म को खो में स्वीकार कर लिया वह धर्म संसार में अधिक शक्तिशाली

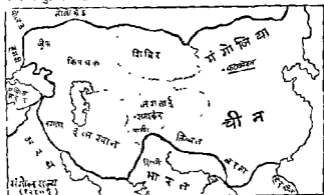
हो जायगा। कहते हैं एक बार खाने ईसाई धर्म ग्रहण करने का इरादा भी कर लिया था किन्तु यह बात सुनकर कि रोम का पोप ही सर्वमान्य और सबशक्तिशाली पुरुष है, उसने यह विचार छोड़ दिया। अन्त में मंगोल लोगो ने जहा जहा वे बसे हुए थे वहा वही धर्म ग्रहण कर लिया जो उन स्थानो में प्रचलित था। मध्य एशिया और मंगोलिया में जो लोग बसे हुए थे उन्होने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और रूस और हंगरी में जो लोग बसे हुए थे सम्भवत उन लोगो ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।

मंगुला की मृत्यु के बाद चीन का मंगोल गवर्नर कुबलेखा मंगोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुबलेखा पर चीनी सम्यता और स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ चुका था। मंगोल लोगो की क्रूरता उसमें नहीं थी। वह उन लोगो में इतना धुल मिल गया था कि चीनी लोग उसको अपनी ही जाति का एक व्यक्ति समझने लग गये थे और वास्तव में उसने चीन में चीनी युवान राज्य वंश की नींव डाली। समस्त चीन तो उसके साम्राज्य में ही चुका था, इसके अनिश्चित हिन्द-चीन, बर्मा में उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। जापान और मनेशिया (पूर्वीय द्वीप समूह) पर भी उसने राज्याधिकार करना चाहा किन्तु मंगोल लोग नव-सेना युद्ध में और जहाजरानी में दक्ष नहीं थे। इसलिए इस काम में वह सफल नहीं हो सका। कुबलेखा के राज्य-काल में (१३वीं शती में) इटली से दो व्यापारी चीन में आये थे। कुबलेखा पर उनका काफी प्रभाव पडा था। कुबलेखा ने उनसे कहा था कि वे अपने देश में जायें और वहा पोप से प्रार्थना करके १०० ईसाई धार्मिक विद्वान् चीन में पहुँचवायें। ये दोनों व्यापारी लौट कर रोम आये। पोप ने १०० विद्वानो को चीन भेजने की बात कही गई। विद्वान् उपनब्ध नहीं थे, आखिर दो पादरी इन व्यापारियों के साथ भेजे गये। वे चीन की राजधानी पेकिंग आये। इनके साथ एक व्यापारी का लडका भी था। अपनी यात्रा में इसने चीनी भाषा अच्छी तरह से सीख ली थी। खा पर इसका खूब प्रभाव पडा और उसे खा के राज्य में बहुत ऊँचा पद मिला। १२ वर्ष तक वह वहा रहा फिर दक्षिण भारत, ईरान होता हुआ वह अपने देश इटली में आया जहा उसने १२६८ में अपनी यात्राओ का एक विपद वर्णन लिखा। यह बिलक्षण व्यक्ति मार्को पोलो था।

कुबलेखा की समस्त शक्ति चीन में जग जाने के फलस्वरूप मंगोल साम्राज्य के मिश्र-मिश्र प्रांतो के गवर्नर भासव धारे धीरे स्वतन्त्र होते जा रहे थे। सन् १२६२ ई० में जब कुबलेखा की मृत्यु हुई उस समय साम्राज्य में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य का एकाधित्य स्वामी बन सकता। अतएव उस ही मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-मिश्र होकर कई भागो में विभक्त हो गया। साम्राज्य के मुख्यतः ५ भाग बने —

(१) चीन—जिसमें विवरत, मंगोलिया, मंचूरिया इत्यादि सम्मिलित थे। सन् १३६८ ई० तक कुबलेखा द्वारा स्थापित युवान वंश का राज्य चल रहा, तदुपरान्त शुद्ध चीनी मिंग राज्य की स्थापना हुई।

(२)-(३) सुदूर पच्छिम में किपचक और जिबिर साम्राज्य (जो रूस के दक्षिणी भाग में स्थित थे)। इन प्रदेशों में धीरे-धीरे अधिकतर मंगोल लोगों ने समयानुकूल घुमककड़ जीवन ग्रहण कर लिया और वे उन प्रदेशों में पूर्व स्थित अन्य घुमककड़ जातियों, जैसे इन्डोतिबियन काकेशियन इत्यादि के साथ मिल-मिल गये, किन्तु पूर्व-स्थित नगरों जैसे कीफ, मास्को आदि के इपूकों (सरदारों) से कर वसूल करते गये। अन्त में सन् १४८० ई० में मास्को के इपूक आइवन तृतीय ने खा का आधिपत्य मानने से इन्कार कर दिया। साथ ही उसने उत्तर में स्थित नोवोप्रोड प्रजातन्त्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार इन प्रदेशों में मंगोल आधिपत्य समाप्त करके आइवन तृतीय ने आधुनिक रूसी राज्य की नींव डाली।

(४) पामीर प्लेटो की भूमि में जंगलाई, मंगोल साम्राज्य का एक विभाग बना। यहां के मंगोल लोगों ने भी धीरे-धीरे जंगली चरावाह एवं घुमककड़ जीवन ग्रहण कर लिया। कभी-कभी किसी शताब्दी में उन लोगों का छोटा-मोटा साम्राज्य कायम रहा किन्तु धीरे-धीरे इस विभाग का पूर्वीय भाग तो चीन साम्राज्य में मिल गया और शेष भाग रूसी साम्राज्य में।

(५) मंगोल इलखान साम्राज्य जो कि ईरान और मेसोपोटेमिया में स्थित था। १४वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में पच्छिमी तुर्किस्तान में एक और घुमककड़ लोगों का दबडर उठा जिसका नेता तैमूरलङ्ग था। तैमूरलङ्ग पाता को और से चोगज़ा के पंजाबों में से ही था। तैमूरलङ्ग के पिता ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था इसलिए तैमूर मुयलमान था, वह बहुत ही शम्भू और क्रूर आदमी था। मंगोल इलखान साम्राज्य के ईरान और मेसोपोटेमिया पर घुसाघार की तरह तैमूर चढ़ कर आया, जो कुछ भी रास्ते में मिला उसे ध्वंस करता गया। उसने एशिया-माइनर समस्त ईरान, मेसोपोटेमिया, दक्षिणी तुर्किस्तान एवं अफ़ग़ानिस्तान में धरना साम्राज्य स्थापित किया और सन् १३६८ ई० में जब महमूद तुगलक देहली के सिंहासन पर था भारत में लूट-मार करने के लिए प्रयत्न कर आक्रमण किये। भारत की राजधानी में कई दिनों तक उसने लूटमार की, लाखों आदमियों को मार डाला और जहां जहां गया चरवादी फंसा दी। भारत से लौटते समय हजारों कैदियों और स्रुट पगराशि

लूटकर ले गया। सन् १४०५ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न होगया, मेसोपोटेमिया में १३वीं शताब्दी में मोटोमन (उसमान) तुर्क लोगों का राज्य हुआ और फारस में कुछ ही वर्ष बाद एक अन्य तुर्की वंश का राज्य कायम हुआ।

इस प्रकार १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मंगोल लोगों की जो आघात बली थी, वह समस्त एशिया, यूरोप पर मयङ्कर रूप से छाती हुई, १५वीं शताब्दी में कही जाकर साफ हुई। उसके बाद मंगोल लोगों की सगठित स्थिति दुनिया में कही नहीं रही। हा इन्हीं मंगोल लोगों से कुछ सम्बन्धित जातियों द्वारा एक ओर तो एशिया-माइनर और यूरोप में और दूसरी ओर भारत में कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए जिनका वर्णन सक्षेप में कुछ आगे किया जायेगा।

मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर प्रभाव

मंगोल आक्रमण पूर्व में चीन से लेकर पच्छिम में यूरोप तक पहुंचे थे। यूरोप में इन आक्रमणों ने जर्मनी और पोलैण्ड को भी अछूता नहीं छोड़ा था, अतएव चीन, मध्य-एशिया, तुर्किस्तान, ईरान एवं यूरोपीय देशों में पर्याप्त निवृत्त सम्पर्क स्थापित हुआ। दो शताब्दियों तक पूर्व से पच्छिम और पच्छिम से पूर्व तक व्यापारिक मालों से लदे बड़े-बड़े कार्गो निर्यात होकर घूमे थे, मिन्न-मिन्न देश के अनेक विद्वानों, ज्योतिषियों, धर्मज्ञों में भी सम्पर्क स्थापित हुआ था, मंगोल छा के दरबार में ये सब लोग मिलते थे—भारत के बौद्ध मिश्रुक, चीन के कनफ्यूशियन, अरब के मुसलमान, यूरोप के ईसाई।

यूरोप अर्थात् अन्धकारमय युग में से होकर गुजर रहा था—विज्ञान प्रकाश में नहीं आया था। पूर्व और पच्छिम के उपरोक्त सम्पर्क से यूरोप को चार बहुमूल्य चीजें मिली—कागज, छपाई, जहाजी कुतुबनुमा एवं बारूद की बन्दूकें। इन चारों वस्तुओं से चीनी लोग अति प्राचीन काल से परिचित थे—यही इनका आविष्कार हुआ था। हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज ने और छपाई की कला ने यूरोप में कितना युगान्तरकारी परिवर्तन कर दिया होगा। वास्तव में यूरोप का उत्थान तभी से होना लगा जब कागज और छपाई की कला बहा पहुंच गई। इन सबसे अधिक महत्वशाली प्रभाव था—मार्को पोलो की प्राप्त पुस्तक (मार्को पोलो की यात्रायें) का, जो उसने अपने पूर्वीय देशों में भ्रमण और चीन में १२ वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखा था। इस पुस्तक में पूर्वीय देशों के घन, वैभव, स्वर्ण, मोती, जवाहरात, मसाले इत्यादि का अपूर्व एवं रोमांचकारी वर्णन किया गया था एवं यह भी निर्देश किया गया था कि पूर्वीय देशों में ईसाई राज्य स्थापित हैं जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। इस रोमांचकारी पुस्तक ने यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में एक क्रान्ति सी पैदा करदी एवं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनेक जनों के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा करदी कि वे भी मिन्न-मिन्न पूर्वीय देशों में भ्रमण करें। उपर जहाजी कुतुबनुमा का पता लग ही चुका था—बस कुछ ही वर्षों में यूरोपीय जातियों ने धामुद्रिक रास्तों से पूर्वीय देशों की खोज प्रारम्भ कर दी। जिसने दुनिया के इतिहास को ही जोड़ दिया।

यूरोप में पुनर्जागृति

[THE RENAISSANCE IN EUROPE]

रिनेसां की सूचिका

१५ वीं शती में यूरोप में रिनेसां (पुनर्जागृति) वह मानसिक एवं बौद्धिक प्रान्दोलन था जिसने मानव को उन रुद्धिगत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताओं की शृंखलाओं से मुक्त किया जो उसके 'मानस' को अनेक शताब्दियों से जकड़े हुए थी और जिन्होंने उसके मन को मय के भार से दबा रक्खा था। मानसिक दासता और आत्मिक नीरुता से मुक्त होने के लिये मानव गतिमान हुआ,—मानव विकास के इतिहास में यह अनुपम घटना थी। ठीक किस वर्ष से यह गति प्रारम्भ हुई—यह कहना कठिन है, रचना ही वहाँ जा सकता है कि १५ वीं शती के उत्तरार्ध में यह गति स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई, और इसने उस दृष्टिकोण की नींव डाली जिसे वैज्ञानिक या आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। मानसिक, बौद्धिक मुक्ति की ओर मानव का यह प्रयाण था, मानव अभी तक अपने मन्तव्य तक नहीं पहुँचा है—उसकी ओर अभी तक वह गतिमान है।

मध्य युग का जीवन मुख्यतः दो मान्यताओं से सीमित था। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद की मान्यता परिष्कारित थी; मानसिक धार्मिक क्षेत्र में, रुद्धिगत स्वर्ग, नरक, प्रलय, गिरजा, पोप, पाप-आदि की भावना। लोग अपना जीवन मानो मृत्यु की छाया के नीचे बिताने थे और हर समय उनके मन पर इस बात का भार रहता था कि किस प्रकार इस जीवन में अपने शरीर को कष्ट देकर वे अपना परलोक सुधारें। वस्तुतः उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे आकाश को पार करके नरक है जहाँ शैतान और उसके साथी रहते हैं; और पृथ्वी के ऊपर आकाश पार करके स्वर्ग है, जहाँ ईश्वर और उसके प्राज्ञाकारी दूत रहते हैं। स्वर्ग, नरक, शैतान, दूत इत्यादि का एक वास्तविक सा चित्र उनके दिमाग में रहता था—प्रत्यक्ष बुनिया के दृश्यों से भी अधिक स्पष्ट और वास्तविक। रिनेसां ने मानव मन को इन बातों के भार से मुक्त किया और उसे इसी जीवन और इसी लोक में सुख, सौंदर्य और वास्तविकता ढूँढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्ग, नरक, परलोक

जिनको मानव ने वास्तविक मान रखा था वे तो वहम की बातें और अवास्तविक हो गईं और यह दुनिया और लौकिक जीवन जिनको उसने तुच्छ मान रखा था, पूरुतः वास्तविक और सत्य हो गईं। पुरानी विचारधाराओं, मान्यताओं और विश्वासों में उच्छेदन प्रारम्भ हुआ,—उनके स्थान पर नये विचार, नई न बनायें, नई मान्यतायें आने लगीं। मानव स्वर्ग, नरक, प्रलय, आत्म मुक्ति आदि की मान्यताओं और भय से मुक्त हो प्रकृति और जीवन की ओर सीधा, वैज्ञानिक परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा। पुनर्जागृति के ऐतिहासिक कारण व कई दिशाओं से इस गति को शक्ति मिली।

१२ वीं से १५ वीं शती तक समार में घुमकूड मंगोल जाति का प्रभाव रहा था—समस्त पूर्विय यूरोप में चीन में, पच्छिम एशिया में, उत्तर भारत में। इन्ही मंगोल के सम्पर्क से यूरोप में चीन के तीन आविष्कार पहुँचे यथा—कागज और मुद्रण, समुद्रों में भागदर्शन के लिए कुतुबनुमा एवं युद्ध में प्रयोग करने के लिए बारूद। इन आविष्कारों के ज्ञान ने यूरोपीय लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर डाला। 'पश्चिम' 'पूर्व' के सम्पर्क से गतिशील बना। कागज और मुद्रण से जन-साधारण में ज्ञान का प्रकाश पहुँचा, कुतुबनुमा से नये नये सामुद्रिक रास्तों की खोज होने लगी एवं बारूद से सामन्ती शक्ति को ध्वस्त किया गया, केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी।

१३ सन् १४५३ ई. में उस्मान तुर्क लोगों की बढ़ती हुई शक्ति ने पूर्विय रोमन साम्राज्य के अन्तिम स्थल कस्तुन्तुनिया पर हमला किया। तुर्क सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने नगर के चारों ओर घेरा डाला, ईसाई सम्राट कोन्स्टेनटाइन हाथ में तलवार लिए हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नगर की एक लाख जनसंख्या में से केवल ४० हजार बचे। नगर के प्रसिद्ध 'सेंट सोफिया' व गिरजे पर सलीब (Cross) के स्थान पर, 'चन्द्रमारा' का इस्लामी झंडा फहराने लगा। अनेक ग्रीक विद्वान् पढ़िन, जिनके पास प्राचीन ग्रीक एवं रोमन साहित्य के सग्रह थे—सब अपनी बौद्धिक सम्पत्ति लेकर पूर्व की ओर भाग, इटली में जाकर उन्होंने शरण ली, बसोकि पड़ोसी बाल्कन प्रायद्वीप समस्त प्रान्तों पर तो तुर्क अधिकार स्थापित हो चुका था। ग्रीक और रोमन विद्वान जो अपने साहित्य को लेकर इटली पहुँचे उससे प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के अध्ययन का प्रचार हुआ और लोगों में उस प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान की एक धुन सी लग गई। इटली पुनरुत्थान का केन्द्र बना। उस समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी :—१५ वीं शती तक यूरोप में मंगोल लोगों का प्रभाव प्रायः समाप्त होकर, आधुनिक युग का प्रारम्भ राष्ट्रीय एकतंत्रीय (राजाओं के) राज्यों के विकास से प्रारम्भ हुआ। कई देशों में सामन्तवादी शक्तियों का विरोध हुआ और शक्तिशाली केन्द्रीय राजाओं की स्थापना हुई। फ्रांस में राजा लुई ११ वें ने फ्रांस के भिन्न-भिन्न सामन्ती प्रान्तों का एकीकरण किया, स्पेन में इसी प्रकार राजा फर्डिनेन्ड और रानी इसाबेला ने प्रान्तीय राज्यों को मिला कर एवं मुसलमानों के अन्तिम राज्य गनाडा को पराजय कर स्पेन का एकीकरण किया, इंग्लैंड में यही काम हेनरी सप्तम

ने किया, किन्तु जर्मनी का तथाकथित पवित्र रोमन साम्राज्य एक राष्ट्रीय सूत्र में नहीं बंध सका—यही हाल इटली का था, जहाँ के छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का भाव रखते थे, अतः एक सूत्र में संगठित नहीं हो सकते थे।

(३) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य युग में स्वतन्त्र विचार और प्रकृति की लोच की परम्परा विलकुल क्षुण्ण थी। प्रतिभाशाली व्यक्ति संस्कृत एवं ग्रीक मूल ग्रंथों से परवी भाषा में अनुवादित ग्रन्थों का एक मूल परवी ग्रन्थों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे—विशेषतया गणित, नक्षत्र, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के ग्रन्थों का। इसी प्रकार विज्ञान की परम्परा जो समूल नष्ट नहीं हो चुकी थी, बल्कुल परिस्थितियाँ पाकर पनप उठी। ११ वीं से १३ वीं शतियों में जो धर्मयुद्ध (Crusades) हुए थे उनसे भी यूरोपवासियों का सम्पर्क पूर्वीय देशों से बढ़ा था।

(४) १४ वीं शती के मध्य में सभार पर एक भयंकर आकत आई। यह आकत 'प्लेग बीमारी' को धी-धी इतिहास में काली मृत्यु (Black death) के नाम से प्रतिद्ध हुई। स्यात् मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से इसने फैलना शुरू किया और कुछ ही महीनों में एशिया-माइनर, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका होती हुई समस्त यूरोप और इङ्ग्लैण्ड पर और पूर्व में चीन पर इसकी भयंकर काली छाया छा गई। पल पल में वेतहाशा आदमी मरने लगे—एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो मनुष्य जाति ही विनिष्ट होने जा रही हो। करोड़ों प्राणी कुछ ही महीनों में 'मौत के मुँह' में समा गये। इस दुख-दाई घटना की इतिहास पर कई प्रतिक्रियाएँ हुईं। यूरोप में मानव ने समझा कि यह उसको चेतावनी है कि वह प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझे और उनको समझ कर प्रकृति के अनिष्टकर शक्तियों से मोर्चा ले। मजदूरों की कमी हो गई थी अतः समस्त यूरोप में मध्यकालीन युग में सेतो पर काम करने वाले जो दास (Serfs=भूमिहीन मजदूर) थे उन पर जमींदारों, बड़े-बड़े भूपतियों की ओर से जोर पड़ा कि वे अधिक परिश्रम करें और किसी भी जमीन को बिना जोते न छोड़ें। उस दुख की घड़ी में भूमिहर (Serfs) मजदूरों ने मजदूरी की दर में वृद्धि चाही; जमींदारों ने इसका विरोध किया और किसानों पर अत्याचार करने प्रारम्भ किये। अब तक तो गरीब दास (किसान) यह समझते आये थे—और यही उनका धर्म, उनके धर्म-गुरु और धार्मिक नेता उनको बताते आये थे—कि दुनिया में यदि सामाजिक असमानता है—कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई भूपति है, कोई मजदूर,—यह सब देवी व्यवस्था है—ईश्वरीय करनी है—इसमें मनुष्य का कहीं भी कुछ भी दखल नहीं। किन्तु अब पीड़ित किसानों को मान होने लगा कि सामाजिक सगठन मनुष्य की ही कृति है—सामाजिक असमानता अन्वय है—अतः इस काल में यूरोप में स्थल-स्थल पर किसान विद्रोह हुए। इङ्ग्लैण्ड में एक गरीब पादरी जोहन बैल ने गरीब किसानों की मूक भावनाओं को प्रखर वाणी दी और २० वर्ष तक जगह जगह वह मानव अधिकारों की समानता की घोषणा करता फिरा। उसने कहा—“अब भादम बेतो करता था और होवा कातती थी, तब कौन

सज्जन साहूकार था ?" अर्थात् सब प्राणी समान हैं—कोई ऊँचा नीचा नहीं। क्या अधिकार है भूपतियों को कि वे गरीब किसानों के कड़े परिश्रम पर मजे उड़ायें—किसान मेहनत करें और कुछ धार्यें नहीं—और वे मेहनत कुछ न करें और हथियाल सब कुछ।" इसी प्रकार की भावनायें कई देशों में अभिव्यक्त हुईं और १४ वीं १५ वीं शतियों में कई किसान विद्रोह। वे सब क्रूरता से दबा दिए गये—किंतु मध्य-युगीन सामन्तशाही की जड़ उन्होंने उखाड़ फेंकी। सगठित समाज के प्रति जिसका आधार धर्म और ईश्वर बन चुके थे—इस प्रकार की विरोध भावना का प्रदर्शन—मानव इतिहास में पहली घटना थी।

प्रायः उपरोक्त ३—४ दिशाओं के भौकों से कुछ हीश में आकर यूरोप में पुनर्जागृति की लहर पैदा हुई जिससे आधुनिक मानस और आधुनिक युग का अगमन हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह हुआ—इसका अध्ययन हम निम्न ४ धाराओं में करेंगे—१ मानसिक बौद्धिक विकास। २ नई दुनियाँ नये देश एवं नये मार्गों की खोज। ३ सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन। ४ धार्मिक सुधार—जिसका विवेचन पृथक अध्याय में होगा।

१. मानसिक बौद्धिक विकास

प्रकृति में किसी परा (अलौकिक) प्रकृति-शक्ति का नियंत्रण नहीं है इस बात को मानकर प्रकृति का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना यह काम प्राचीन ग्रीस में ही प्रारम्भ हो गया था, जब वहाँ के मानव ने मुक्त मानस और मुक्त चिन्तन का आभास दिया था। ग्रीक सभ्यता के पतन के साथ-साथ यह मुक्त चिन्तन समाप्त हो चुका था। उसके बाद मुक्त चिन्तन द्वारा वैज्ञानिक छानबीन का कुछ काम मिस्र में टोलमी ग्रीक राजाओं द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया नगर में हुआ। मध्य युग में ये बातें प्रायः समाप्त हो चुकी थी यद्यपि वहाँ कहीं अरब लोगो ने भारत और प्राचीन ग्रीक साहित्य के सम्पर्क में वैज्ञानिक परम्परा चालू रखी थी। ऐसा भी नहीं कि मध्य युग में इस परम्परा का एक भी नक्षत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ हो। मध्य युग के ही इटली का कलाकार लियोनार्दो दा विंची, इ जीनियरिङ्ग एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों में भी व्यस्त था निओनार्दो—मध्य युग एवं आधुनिक युग के बीच मानो एक कड़ी है। फिर मध्य युग में ही गिजाओ पादरियों के बिहारों अथवा आधनों में अनेक वाद विवाद होते थे, जो कि धार्मिक नैयायिक विवाद (Scholasticism) कहलाते थे। इनमें पादरी और धर्म गुरु यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जितने भी ईसाई धर्म के सिद्धान्त हैं एवं इस धर्म से सम्बन्धित प्राचीन धर्म ग्रन्थों में जो सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वर्णित हैं वे सब विज्ञान के अनुकूल हैं। इससे और कोई बात स्पष्ट हो या न हो, कम से कम इतना आभास तो अवश्य मिलता है कि उस युग में भी कुछ विचारक अवश्य ऐसे होंगे जो बुद्धिवाद के आधार पर बातों को सोचते होंगे। उपरोक्त विचारकों में रोजर बेकन का नाम उल्लेखनीय है। रोजर बेकन (१२१४-१२९४ ई.) इंग्लैण्ड में ओक्सफोर्ड का एक पादरी था। उसने मानव जाति को पुकार पुकार कर आदेश दिया कि प्रयोग करो प्रयोग करो, प्राचीन विश्वासों और शास्त्र प्रमाणों से परिवर्तित मत हो। दुनिया की घोर देखो। रस्मरिवाज,

शास्त्रों के प्रति मन्त्र मादर म व एव गुरु म गुरु कि ऐसी कोई भी नहीं बत जो शास्त्रोक्त न हो प्रहारा नहीं करना ये ही ध्यान के मूल में है। इन सबको लाने की दूर करोये तो हे मनुष्यो तुम्हारे सामने जमीन शक्ति की एक नई दुनिया के द्वार खुल जायेगे। उसी ने कहा था कि ऐसी मशीनों वाले महाम बनना समभव है जो बिना मन्त्र हो के भयकर से गवनर समुद्रों को पार सके, ऐसी गार्हियां समभव है जो बिना बेल, बोडों की सहायता के चल सके और हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनें समभव है जिनमें मानव अकाश की यात्रा कर सके। वस्तुतः रोजरवेकन उस युग का एक प्रतिम मान व्यक्ति था। १३ वीं १४ वीं शताब्दियों में ही कुछ ऐसे अर्थ वैज्ञानिक थे जो साधारण धातुओं यथा तांबा पीतल से अनेक प्रयोग करके स्वर्ण बनाने की फिक्र में थे एव अनेक ऐसे ज्योतिष विद थे जो मनुष्यों का भाग्य बतलाने के लिए नक्षत्रों का अध्ययन किया करते थे। उनके उद्देश्यों में कोई तथ्य नहीं था, किन्तु उम बहाने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन अवश्य होता रहता था।

मध्य युग की इस पृष्ठभूमि में ग्रीक भावना, ग्रीक साहित्य, दर्शन और विज्ञान से यूरोप के मानव का १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नमस्कृत हुआ। लगभग इसी काल में कागज और मुद्रण का प्रचलन यूरोप में हुआ। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ये दोनों कलाएँ मंगोल और धरब लोगों के द्वारा चीन से पच्छिम में आई थी। इन बातों-बातों ने यूरोप में एक सुगन्तर उत्थित कर दिया। इन्हीं से यूरोप का पुनरुत्थान हुआ। १३वीं शती तक कागज बनाने की कला इटली तक पहुँच गई और वहाँ कई कागज के मील खुल गये। १४वीं शती के अन्त तक जर्मनी इत्यादि देशों में कागज का पर्याप्त उत्पादन होने लगा, इतना कि यदि पुस्तकें मुद्रणालयों में हजारों की राख्या में भी छपें तब भी पर्याप्त होगा। इसी के साथ-साथ इन्हीं वर्षों में मुद्रण-कलों का आविष्कार हो गया। सन् १४४६ ई. के लगभग कोस्टर (१३७०—१४४० ई.) नामक व्यक्ति होलेड में एक मुद्रणकर्ता (१३६७—१४६० ई.) नामक व्यक्ति जर्मनी में चलनशील प्रक्षरों यानी टाइप से मुद्रण कर रहे थे। सन् १४५४ ई. में सेटिन भाषा की पहिली दाइबल मुद्रित की गई। प्रकेले इटली के वेनिस नगर में दो क्षी से अधिक मुद्रणालय हो गये इनमें एन्डोन का मुद्रणालय प्रसिद्ध था। यहाँ इटली के कवि, साहित्यकार और विचारक एकत्रित होते थे। मुद्रण और कागज की सहायता से ज्ञान का विस्तार हुआ, अनेक प्राचीन पुस्तकें छप छप कर साधारण जन में फैल गई। उससे मानव मन की जान का आलोक प्राप्त हुआ। वह ज्ञान जो एक गुप्त रहस्य माना जाता था एव पंडितों तक ही सीमित था, अब जन साधारण की निधि बन गया। यूरोप के मानव की बुद्धि प्रयास करने लगी अपनी मुक्ति और अनिव्यक्ति के लिए। १७वीं शती में पेरिस, पॉक्सफोर्ड और बोलोना विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनका विकास हुआ। उनमें दार्शनिक वाद-विवाद होते थे और प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों यथा प्लेटो और अरस्तु का, धर्म शास्त्र एवं जस्टोनियन कानून का अध्ययन होता था। इसी युग में आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, फ्लैच, स्पेनिश तथा इटैलियन आदि का अधूनपूर्व विकास और उत्थति हुई। इटली, फ्रांस, इंग्लैण्ड में मानव-मानस जो मानो बढ था,—मुक्त

होकर अब उल्लासमयी कल-कल धारा में प्रवाहित हो चला।

इटली में वहा के महाकवि दान्ते से प्रारम्भ होकर (जिनका त्रिक घन्ट्र घा चुका है) लेखक पीट्राक (Petrarch) (१३०४-१३७३ ई) की कविनाओं में और बोकेटचो (१३१३-१३७५ ई) (Boccaccio) की डेकामीरोन (Decameron) कहानियों में वहा की प्रतिमा प्रस्फुटित हुई। इन प्रतिमा की सबसे अधिक उदात्त और सुन्दर अभिव्यक्ति हुई वहा के कलाकारों में यथा लिपोनाडो डी विची (१४५२-१५१६ ई), माइकेल एन्जेनो (१४७५-१५६४ ई) एवं रैफेन (१४८३-१५२० ई) में। डी विची के 'मोनानिमा' (Mona Lisa) चित्र को आज भी मानव चकित भावों से देखना है। स्वन में महात् साहित्यकार सरवेंटोस (१५४०-१६१६ ई) (Cervantes) ने प्रसिद्ध शेलचिल्लो चरित्र डोन क्विक्सोट (Don Quixote) की, नाटककार कालडैरोन (१६००-१६८१ ई.) (Calderon) ने रोमाव की, एवं चित्रकार विलासक्वीज (१५६६-१६६० ई) (Velazquez) ने सुन्दर चित्रों की रचना की। नीदरलैंड, (हालैंड, बेल्जियम) यद्यपि कोई महात् साहित्यकार पैदा नहीं कर सका, किन्तु वहा के चित्रकारों ने अपने देश के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित कर उनमें एक नये जीवन की उद्भावना की। जर्मनी में नव जागृति विरोधत, धार्मिक क्षेत्र में हुई, यहा बुद्धिवाद प्रखर रूप में प्रकट हुआ। फ्रांस में उत्थन्न हुए प्रसिद्ध लेखक रेबेलास (Rebelais), निबन्धकार मोंटेन (१५३३-१५६२ ई) (Montaigne) जिनके निबन्ध सहज सरल मानवीय भावनाओं से हसने हैं, नाटककार कॉर्नेल (१६०६-१६८४ ई) (Cornille), रेसीन (Racine) और मोनियेर (१६२२-१६७३ ई.) (Moliere) एवं कवि ब्वेनो (१६३६-१७११ ई) (Boileau)।

इङ्गलैंड में सबसे प्रखर मानवीय वाणी उद्भाषित हुई सत्तार के महाकवि शकस्पियर (१५६४-१६१६ ई) (Shakespeare) की। इसी लोक श्रौं प्रकृति की घटनाओं और मानवीय चरित्र के आधार पर सत्य धार्मिक हृदयगत भावों के एक अद्भुत लोक की रचना उसने अपने नाटकों में की जो आज भी मन को उदात्त भावनाओं से आत्मावित और अनुप्राणित करना है, और युग-युग में करता रहेगा। सचमुच आश्चर्य होना है कि वह कौनसी उसक मस्तिष्क में और अन्तरलोक में चन्ना की विभूति थी कि वह इतने वास्तविक किन्तु अनोखे सौन्दर्यमय लोक की सृष्टि कर सका। उसके रोमियो जूलियट (Romeo Juliet), एज यू लाइक इट (As you like it), मरचेंट ऑफ वेनिस (Merchant of Venice) और फिर ओथेलो, मैकबेथ, किंग लीयर, हेमनेट और टेम्पेस्ट (Othello, Macbeth, King Lear, Hamlet & Tempest) — नाटक जिनमें जीवन और लोक की व्याख्या के अनिच्छित अनुपम काव्य सौन्दर्य भी है एवं उसके मुक्त गीत मानव चेतना को हर युग में आनदानुभूति कराते रहेंगे। फिर १७वीं शता के उत्तरार्द्ध में महाकवि मिटन (१६०६-१६७४ ई.) का नाम उल्लेखनीय है जिसमें बुद्धिवाद, सात्विक धर्म और सौंदर्य भावना का अनुपम सामंजस्य है। उसके परेडाइज लोस्ट (Paradise Lost), परेडाइज रीगर्ड (Paradise Regained) महा-

काव्य ईसाई धर्म की गृष्टभूमि में मानव की प्राध्यात्मिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले उदात्त काव्य ग्रन्थ हैं। साथ ही साथ उस काल के मानवतावाद के प्रवर्तकों में से एक विशेष व्यक्ति थोमस मूर (Thomas Moore) (इङ्गलैंड १६०५—१६७२ ई तक) का नाम उल्लेखनीय है। उसने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के रिपब्लिक [Republic] के समान एक आदर्शत्मक राज्य की कल्पना यूटोपिया [Utopia] नामक ग्रन्थ में की। "यूटोपिया" वस्तुतः एक काल्पनिक द्वीप था। जहाँ पर सब लोग भगवत्प्रेम मानवीय प्रकृति से प्रेरित होकर, वस्तुओं का समान बंटवारा करके, प्रत्येक प्रकार की असमानता से रहित स्वस्थ और सुखी जीवन बिताते थे। उस युग में जब ग्रन्थ धार्मिक विश्वासों का आधिपत्य था, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करना जहाँ पर हर एक काम और व्यवस्था किसी भी परोक्ष सत्ता का भाग्यता से मुक्त हो,—सबसे एक साहस मरा काम था।

इस युग के यूरोपीय देशों के प्रायः सभी साहित्यकारों में ये विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं कि उनके विचार मध्य-युगीय नैतिक अर्थानु धर्म सम्बंधी दाद-विवादों एवं मान्यताओं से मुक्त हैं। धार्मिक [Theological] सत्ता ने प्रति उनमें विरोध भावना है, नये आकाश और नई पृथ्वी के प्रति जिसका प्रत्येक लोको को तत्कालीन नक्षत्र-विद्या-वेत्ता एवं साहसी मल्लाह करा रहे थे, रोमांच का भाव है; एवं ग्रीक और रोमन साहित्य में और उसके द्वारा उन में उन्हें विशेष सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। मध्य-युग में न तो साहित्य का इतना ज्ञान था, न इतना विकास और प्रसार और जो बृद्ध भी था वह एकाग्र को छोड़कर विशेषतः दृष्टिगत धार्मिक शास्त्रों और विचारों की सीमा में बद्ध था।

१६ वीं १७ वीं शताब्दियों में यूरोप में अनेक प्रतिभावान् व्यक्तियों का उदभव हुआ जिनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में स्मरणीय है। इटली के गैलिलेओ गैलिलेई का नाम जो एक कलाकार होने के साथ-साथ प्रकृति विज्ञान-वेत्ता एवं बनस्पति-शास्त्री भी था, पहिले भी बड़ा चुका है। गैलिलेओ के विज्ञान-वेत्ता कोपरनिकस (१४७३—१५४३) ने आकाश के नक्षत्रों की चाल का न प्रथमपन किया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है—न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जैसा ईसाई धर्मियों लोग विश्वास करते थे। इटली के विज्ञान-वेत्ता गैलिलेओ (१५६४—१६४२) ने 'गति विज्ञान' (Science of motion) की नींव डाली और सबसे पहला दूर-दर्शन-यन्त्र (Telescope) बनाया। फिर फ्रांस के महान् वैज्ञानिक न्यूटन ने (१६४२—१७२६) भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस विश्व की एक रूप रेखा प्रस्तुत की और नक्षत्रों में आकर्षण शक्ति के सिद्धान्त का आविष्कार किया। विज्ञान की प्रगति की विधिवत् जानकारी रखने के लिये लन्दन में सन् १६६२ ई० में 'रोयल सोसायटी' की स्थापना हुई और फिर बृद्ध ही वर्ष बाद फ्रांस में भी ऐसी ही एक अन्य संस्था की स्थापना हुई। दार्शनिक क्षेत्र में दो महान् व्यक्ति हुए जिनोंने सब प्रकार की 'परोक्ष, परा-प्रकृति' शक्ति से प्रवाहित और मुक्त, प्राकृतिक और सृष्टि विज्ञान की नींव डाली थी। दो व्यक्ति थे—दगलैड के फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६) और फ्रांस के देकार्त (Descartes-१५६६—१६५० ई०)।

उन्होंने बतलाया कि यह दुःख ससार एक वास्तविक सत्य वस्तु है। हमके रहस्यों का उद्घाटन प्रायोगिक ढङ्ग से होना चाहिये। ऐसे विचारों के प्रभाव से ही मानव मन स्वर्ग, नरक, देव, भूत इत्यादि के अनेक निर्मूल प्रयोगों से मुक्त हुआ और वह अपने सुख दुःख का कारण इसी प्रकृति और समाज संगठन में ढूँढने लगा न कि किसी देव या भूत में।

२. नई दुनियाँ एवं नये मार्गों की खोज [मानव के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि]

प्राचीन काल में क्या भारत, क्या चीन एवं क्या ग्रीस और रोम में, वही भी लोगों को पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति एवं पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। बहुधा यही विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है गोल नहीं। प्राचीन भारत में चीनी और ग्रीक यात्रियों के भारत-यात्रा के वर्णन मिलते हैं किन्तु वे एक देश विशेष और वहाँ की सामाजिक स्थिति के वर्णन हैं न कि कोई भौगोलिक वर्णन। धर्म ग्रन्थों में दुनिया के मानचित्रों का वर्णन मिलता है, किन्तु यह सब धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से किया हुआ वर्णन है। उनमें उस पृथ्वी और इनके देशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होना, न तत्कालीन भिन्न-भिन्न देशों के सही मानचित्र का। प्राचीन हिन्दू जैन साहित्य में एवं यहूदी बाइबल और ईसाई बाइबल और अन्य धर्म पुस्तकों में भिन्न-भिन्न लोकों का जिक्र आता है किन्तु उन लोकों की बल्पता धार्मिक अथवा आध्यात्मिक आधार पर की हुई है। अनेक नगरों एवं देशों का भी जिक्र आता है किन्तु वह जिक्र भारत, मध्य एशिया, ग्रीस, रोम, चीन, पूर्वोत्तर द्वीप समूह (वृहत्तर भारत), पच्छिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका तक ही प्रयत्न सीमित है। यह केवल जिक्र है, उस वक़्त में देशों के मानचित्र, प्राकृतिक वसा आदि का सुसंगठित ज्ञान नहीं। मध्य अफ्रीका, घाट्टेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, व उसमें स्थित अनेक अन्य द्वीप एवं अमेरिका उम काल में अज्ञान थे। प्राचीन काल में केवल भिन्न के ग्रीक शासक टोल्मी, वे जमाने का भौगोलिक विज्ञान सबंधी एवं मानचित्र बनाने की विज्ञान कला का कुछ स हिस्सा उत्तम होना है और कुछ नहीं।

वस्तुतः तो १५ वीं १६वीं शताब्दी में जब से यूरोप के मानव की दृष्टि इसी दुनिया और प्रकृति की ओर अधिक आकृष्ट हुई तभी से पृथ्वी के देशों का अन्वेषण होने लगा, उनके अन्तरिक भागों की खोज होने लगी। उनके सबंध में भौगोलिक ज्ञान संपूर्णतः किया जाने लगा और वैज्ञानिक ढङ्ग से (प्रकाश देशान्तर के आधार पर) दुनिया और देशों के मानचित्र बनाये जाने लगे। मद्र १४७४ में इटली के टोस्कानेली (Toscanelli) ने यह चार्ट तैयार किया जिससे मार्ग दर्शन पाकर घटलाटिक महासागर के पार नाविकों ने यात्राओं की और नये द्वीपों और नये देशों का पता लगाया। इस दुनिया एवं प्रकृति की खोज के प्रति पूर्व का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। पूर्वोत्तर देशों के लोग इस बात में काफी पिछड़े गये। १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब भारत में एक तरफ मग़ोबों का प्रभुत्व बढ़ रहा था और दूसरी ओर भारतीय मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी तब मराठा शासकों ने भारत का एक मानचित्र तैयार

करवाया था और उसी समय में कुछ अग्रज अन्वेषकों ने, जो विदेशी थे मत-जिनका भारत का भौगोलिक ज्ञान भारतीयों की अपेक्षा जो भारत में ही हजारों वर्षों से रह रहे थे बहुत कम होना चाहिये था, भारत का एक मानचित्र तैयार किया। अग्रज अन्वेषकों ने जो नक्शा तैयार किया था वह आज के भौगोलिक ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो सही निष्कर्षता है और जो नक्शा मराठा शासकों ने तैयार करवाया था वह गलत। यह तो यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद की बात है किन्तु मध्य युग में तो यह एक स्थिर गतिहीन स्थिति में था, दृढ़ अन्धकारमय स्थिति में।

मध्ययुग में यूरोपवासी समुद्र यात्रा से प्रायः बहुत डरते थे। तत्कालीन विद्वान यह समझते थे कि समुद्रों के आगे भूत-प्रेतों का देश है, यहाँ पर नरक के द्वार हैं, राह में अलसी हुई अग्नि है। पुनर्जागरण काल में मानसिक मुक्ति के साथ साथ तथ्यहीन विश्वास खत्म हुआ और अनेक साहसी लोग समुद्र की अनक लम्बी यात्राओं पर निकल पड़े। इन लोगों ने खोज का उत्साह था। मध्य युग में फारस की खाड़ी, लाल सागर अरब सागर और भूमध्य-सागर में विशेषतया अरब मुसलमान मस्जिदों के जहाज चलते थे। अरब मुसलमानों का पीछा करते हुए, ईसाई मजहब फैलाने के विचार से यूरोपीय गलनाहू बड़ी दिश ओ में निकल पड़े। इस समय, कस्तुनतुनिया पर तुर्क लोगों का अधिकार होने की वजह से और भूमध्यसागर में तुर्क लोगों की शक्ति बढ़ने से यूरोपीय लोगों को यह भी अकूरत महसूस हुई कि वे भूमध्यसागर के अतिरिक्त कोई दूसरा सामुद्रिक रास्ता पूर्व की जाने का ढूँढ निकालें। यूरोपीय देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई कि पूर्व के साथ उनका व्यापार एक दूसरे की अपेक्षा खूब बढ़े। इस काम में सर्वाधिक अग्रगण्य दो दश रहे—पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल में एक शासक हुआ जिसका नाम हेनरी था। इतिहास में यह नाविक (१४८४-१४६० ई०) Henry the Navigator के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यूरोप के लोगों को यह प्रेरणा दी जिससे समस्त संसार उनके ज्ञान और अनुभव की परिधि में आ गया।

(१) अमेरिका की खोज

इटली के जिनोवा नगर के वासी क्रिस्टोफ़र कोलम्बस (१४४९-१५०६) ने इस विचार से कि दुनिया गोल है, भारत तक पहुँचने के लिए यह सोचा कि यदि यह पच्छिम की ओर समुद्र पर चलता रहा तो किसी न किसी दिन वह भारत पहुँच जायेगा। उसके इस साहसी काम में पहिले किसी ने मदद नहीं की किन्तु बाद में स्पेन के कुछ व्यापारियों ने कोलम्बस की मदद की और स्पेन के राजा और रानी फर्डीनैंड और ईसबेला ने उसकी आज्ञा पत्र दिया। तोन जहाज उन्ने तैयार किये और ८८ आदिमियों को लेकर वह अज्ञात समुद्रों पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग सात दो महिने की खतरनाक यात्रा के बाद ११ अक्टूबर सन् १४९२ के दिन वह नई दुनिया के किनारे पर जा लगा। कोलम्बस ने तो सोचा यह भारत था किन्तु भारत में यह एक नई दुनिया थी—अमेरिका महाद्वीप, जहाँ पर उन समय तबि के रंग के अल्पसंख्यक लोग रहते थे जो (Red Indians)

बहलाए। दुनियाँ के इतिहास में यह एक अपूर्व घटना थी।

सन् १५०० ई० में पुर्तगाल नाविक वेड्रो ने अमेरिका के उस भाग को खोज की जो ब्राजील कहलाता है। सन् १५१९ ई० में स्पेनिश नाविक कोर्टेज अमेरिका की घोर बड़ा बोर उसने वहाँ के उस भाग में प्रवेश किया जो आज कल मेक्सिको है। वहाँ के आदि निवासी रेड इन्डियन (Red Indian) थे और जिनमें सौर पापाणी सम्बन्ध से मिलती जुलती ऐजटेक (Aztec) सम्प्रदाय प्रचलित थी—उनको पदाक्रान्त किया और मेक्सिको में स्पेन का भण्डा फहराया। इसी प्रकार सन् १५३० में एक अन्य स्पेन नाविक पिज़ारो ने अमेरिका के उस भाग में जो प्रायुक्तिक पीरू है, स्पेन का भण्डा फहराया और वहाँ प्रचलित पीरूवियन सम्प्रदाय को ध्वस्त किया। फिर तो यूरोपीय लोगो का ताना बंध गया और दो सौ वर्षों के अन्दर—अन्दर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय जाति के लोगो के बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गये।

(२) अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के नये सामुद्रिक राह की खोज

सन् १४९८ ई० में पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत पहुँचा और इसी रास्ते में यूरोपीय देशों का भारत और पूर्व के अन्य देशों से व्यापार होने लगा। सन् १८६९ ई० तक जब एक फ्रांसीसी इंजिनियर द्वारा निर्मित सुवेज नहर खुली यूरोप का व्यापार भारत और चीन से दक्षिण राह से हुआ। इसी सिलसिले में सन् १५१३ ई० में कई पुर्तगाली जहाजें मलक्का, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वीय द्वीपों में पहुँच गईं। समुद्र की राह से पूर्व का रास्ता खुल गया और पूर्व और पश्चिम का धीरे धीरे सम्पर्क बढ़ने लगा।

(३) दुनियाँ की परिक्रमायें

(अ) सन् १५१८ ई० में एक रोमाचकारी घटना हुई। एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम मेगन (१४८०-१५२१ ई०) (Magellan) था स्पेन के वाइशाह से सहायता लेकर पाँच जहाज और २८० आदमी अपने साथ लेकर दुनियाँ की टूटने के लिये स्पेन से निकल पड़ा। मयकर महासमुद्रों को पार करता हुआ, अटलांटिक महासागर और फिर दक्षिण अमेरिका होता हुआ, फिर प्रशांत महासागर पार करता हुआ लगभग आठ महिनों की खतरनाक यात्रा के बाद वह कुछ अज्ञात द्वीपों पर पहुँचा। ये द्वीप फिलीपाइन द्वीप थे। इस प्रकार मेगेलन को ही फिलीपाइन द्वीपों का खोज करने वाला माना जाता है। मेगेलन तो फिलीपाइन द्वीपों में वहाँ के आदि निवासियों द्वारा मारा गया किन्तु उसके पाँच जहाजों में से एक जहाज जिसका नाम विटोरिया था, और उसके कुछ साथी सन् १५२२ ई० में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा कर फिर से स्पेन पहुँचे। इतिहास में यह सर्वप्रथम जहाज था जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा की।

इ ग्लैण्ड का प्रसिद्ध नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक (Sir Francis Drake) सन् १५७७ ई० में सामुद्रिक राह से विश्व का परिक्रमा करने के लिए निकला।

अटलान्टिक महासागर को पार करता हुआ, दक्षिण अमेरिका के मंगेजन अन्तरीप के समीप पहुँचकर किनारे किनारे चलता हुआ उत्तर अमेरिका के कैलीफोर्निया प्रान्त तक पहुँचा। वहाँ से उत्तरे दिशा में प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। उसको पार करता हुआ, पूर्वीय द्वीप समूहों के नजदीक चलता हुआ वह हिन्द महासागर में शामिल हुआ; वहाँ से अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ तीन वर्ष की शानदार यात्रा के बाद सन् १५०० ई० में अपनी जन्मभूमि इंग्लैंड पहुँचा।

(४) अफ्रीका

वैसे तो अफ्रीका अति प्राचीन काल से ही एक ज्ञात देश था, किन्तु उसके केवल मध्यसागर तटीय प्रदेश एवं वहाँ की नील नदी की उपत्यका में स्थित मिश्र देश ही विशेष ज्ञात थे इस महाद्वीप की शेष विशाल भूमि अज्ञात थी, अन्धकार से आच्छादित। प्राचीन युग में मिस्र के फेरो निशों की प्रेरणा से उसके नाविकों ने समस्त अफ्रीका तट की परिक्रमा की थी किन्तु वह एक पुरानी बात हो गई थी और प्रायः भुला दी गई थी। आधुनिक युग में सर्वप्रथम स्पेन के नाविक दीयाज (१४५०-१५०० ई०) (Dias, सन् १४८६-८७ ई० में स्पेन से रवाना होकर आधुनिक सम्पूर्ण पश्चिमी तट का चक्कर लगा कर दक्षिण छोर तक पहुँचा, तभी से उस सुदूर दक्षिण छोर का नाम आशा अन्तरीप हुआ। किन्तु अब तक भी समस्त आन्तरिक प्रदेश अज्ञात ही था; आन्तरिक प्रदेशों की खोज १६वीं शती के मध्य में जाकर हुई। इंग्लैंड के डॉक्टर विडविगस्टोन (१८४६-७३) ने अफ्रीका में दूर अन्दर तक प्रदेशों की कई यात्राओं की और उन प्रदेशों की वैज्ञानिक दृष्टि से जानकारी हासिल की। यद्यो की खनना में खिंचे हुए साव अजगरों की फकार से फस-फुमाते हुए, मृत्यु रूपी सिंह, चीतों की दहाड़ से गरजते हुए, मलेरिया मच्छरों से आच्छादित मयावह अंधियारे जंगलों में घोर फिर हजारों युग मौल लम्बे चौड़े सूखे, तप्त निजेल रेगिस्तानों में पग-पग धूम कर उन प्रदेशों की खोज करना, मानव इतिहास की सचमुच एक रोमाचकारी कहानी है।

(५) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया

उक्त नाविक घबेलेटास्मन (१६०२-१६५६ ई०) (Abel Tasman) ने १७ वीं शती में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड का पता लगाया। १७ वीं शताब्दी में कई यूरोपीय खोजकों ने आस्ट्रेलिया और तस्मानिया के तटों का भी पता लगा लिया था किन्तु अभी तक इन देशों के अन्धकनी हिस्सों में कोई भी नहीं पहुँचा था। १८ वीं शती में कैप्टन कुक (१७२८-१७७६ ई०) ने आस्ट्रेलिया के पूर्वीय तटों की खोज की किन्तु तब भी कोई भी यूरोपीय लोग वहाँ जाकर नहीं बसे। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सुदूर मध्य आस्ट्रेलिया को छोड़ कर शेष प्रायः समस्त आस्ट्रेलिया का नकशा खोज करके बना लिया गया था। उसी जमाने में आस्ट्रेलिया अंग्रेजों का एक उपनिवेश बना।

(६) खोज की वह परम्परा जो रिनोसा युग में प्रारम्भ हुई, अब तक चालू है और निःसन्देह मानव इस परम्परा को बनाये रखेगा। १९ वीं

शताब्दी के मानव ने प्रायः सारी पृथ्वी की खोज कर डाली थी किन्तु अभी तक वह पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुँच पाया था। यह काम भी मानव ने किया। ६ अप्रैल सन् १६०६ के दिन अमरीका देश का साहसी मन्त्री पियरी (१८५६-१९२० ई०) (Robert Edwin Peary) भयंकर ठंडे, सदा बर्फ से ढके हुए उत्तरीय ध्रुव में पहुँचा, और इसी प्रकार ठण्डे दक्षिणी ध्रुव पर नार्वे के साहसी नाविक आमुन्सेन (१८७२-१९२८) (Amundsen) ने दिसम्बर १९११ ई० में विजय प्राप्त की। नाविकों एवं वायुयान उडाकुओं की पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्राएँ मानव साहस की रोमांचकारी गाथाएँ हैं।

इस प्रकार नये मार्गों, नये देशों एवं नये प्रदेशों की खोज में सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के नाविक निकले एवं १५-१६ वीं शताब्दियों में विशेष उनका ही प्रभाव रहा, किन्तु फिर इस साहसी कार्य की ओर डच (हॉलैण्ड) अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों का भी ध्यान गया, जब उन्होंने देखा कि स्पेन-वासी और पुर्तगीज तो बहुत घनिक हो रहे हैं। जर्मनी उस समय तक एक पृथक राज्य नहीं बन पाया था, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का ही एक अंग था अतः उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो सकता था। धीरे-धीरे अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच और पुर्तगीज लोगों के इन नये देशों में, यथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पच्छिमी द्वीप समूह, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड, फिलीपाइन द्वीप, पूर्वीय द्वीप समूह में अनेक उपनिवेश और बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो गये। यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व ये विशाल देश सर्वथा भयंकर जंगलों से आच्छादित थे। कह सकते हैं कि वे अन्धेरे में पड़े थे, मानव निवास के सर्वथा अयोग्य। यूरोपीय लोगों ने अथक परिश्रम और अध्यवसाय से जंगलों को साफ किया, भूमि को रहने योग्य बनाया और तब कहीं ये देश प्रकाश में आये। इन देशों के आदि निवासी सर्वथा असभ्य थे। कहीं-कहीं जैसे पीरू मैक्सिको, पूर्वीय द्वीप समूह में सौरपापाणी सभ्यता से कुछ मिलती-जुलती सभ्यता प्रचलित थी। ये आदि निवासी सभ्यता में बहुत कम थे, इनको पदाकांत करके या कहीं-कहीं इनको सर्वथा विनिष्ट करके (जैसे तस्मानिया में) ही यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाये। अमरीका के रेडइण्डियन और अफ्रीका के हब्शी आदि निवासी आज तो काफी सभ्य स्थिति में हैं और वे दूसरी सभ्य जातियों के साथ कन्धा से कन्धा जुड़ा कर चलने की तैयारी में हैं।

कह नहीं सकते कि अपनी इस पृथ्वी के सभी द्वीपों की खोज कर ली गई है। सम्भव है महासागरों में इधर उधर अब भी अनेक टापू अज्ञात पड़े हों। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त देशों और द्वीपों की खोज ने मानव की इस दुनिया को विस्तृत बना दिया और उसके इतिहास में एक नई गति पैदा कर दी।

३. सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन

मध्य युग में आर्थिक संगठन का मुख्य रूप था—सामन्तवाद। उसमें दो वर्गों के लोग थे। उच्च वर्ग जमींदार, राजा और पादरी, निम्न वर्ग किसान

मजदूर (सर्क) । इन्हीं दो वर्गों के इर्द-गर्द साधारण इन्ध-उद्योग में लगे हुए भी कुछ लोग होने थे । आधुनिक युग के प्रारम्भ होने होते धाराधार और इन्ध उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई—इस वृद्धि में मुख्य सहायक दो बातें थी—नये देशों और नये व्यापारिक मार्गों की खोज । इसके फलस्वरूप व्यापारियों के एक स्वतन्त्र मध्यवर्ग का विकास हुआ—इसी वर्ग के उत्थान होने के फलस्वरूप सामन्तवादी व्यवस्था नये-नये विच्छिन्न हो गई । अब तक सामन्तों की शक्ति पर ही राजा की शक्ति आधारित थी—नये-नये सामन्त लोग ही छोटी-छोटी सिपाही रखते थे—किन्तु अब गांला बारूद का आविष्कार हो चुका था—राजा को पिशाच व्यापारिक सस्थाओं, बैंकों से रुपया मिल सकता था—अतः उसे सामन्तों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही । इसलिए राजा सामन्तों की धीरे-धीरे खत्म कर सके और शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित कर सके । अपने अपने प्रदेशों का व्यापार बढ़ाने की आकांक्षा से स्थानीय एवं नदुपरान्त राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा एवं सामन्तों व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी । एक सामन्तवादी ईसाई यूरोपीय राज्य की जगह—या पवित्र रोमन राज्य के विचार के बदले, अब पृथक-पृथक राष्ट्रीय राज्यों—यथा इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, होलैंड स्वेन, पुर्तगाल इत्यादि को उद्भावना हुई । साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के राजाओं में पूर्ण एकतन्त्रवाद का विचार घर करने लगा—अतः इन्ड का भी एक नया कारण समाज में उत्पन्न हो गया यथा राजा की सत्ता और प्रजा के अधिकारों में इन्ड । इन्हीं परिस्थितियों में इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में प्रतिष्ठित राजनैतिक विचारक मक्याविली (१४६९-१५२७ ई०) (Machiavelli) का उदय हुआ—जिसने प्रिन्स (Prince) नामक पुस्तक की रचना की—जिसका मुख्य उद्देश्य राजाओं को यही राजनैतिक सबक सिखाना था कि वे (राजा लोग) किन्हीं भी साधनों से नैतिक हो अथवा अनैतिक, पूर्ण शक्तिमान बने रहें—वे पूर्ण सत्ताधारी हों । इस विचार ने पोप की अथवा गिरजा की शक्ति को ध्वस्त करने में और राजाओं द्वारा एकतन्त्रवादी निरंकुश सत्ता स्थापित किये जाने में बड़ी सहायता दी । सचमुच मक्याविली की विचारधारा ने यूरोप में निरंकुश राजतन्त्र (Absolute Monarchy) का एक युग ला सड़ा किया ।

आधुनिक युग का धारमन

एक सिद्धान्तकार—मध्य युग की अन्तिम गतान्दियों में, यथा १४ से १६ वीं शताब्दियों में यूरोप में मानव चेतना में नव जागृति आई । वह मानव जो अपने आप को अधिकतर समझे हुए था, जिसके विचारों का क्षेत्र गिरजा की सड़ दिवारों तक ही सीमित था, उठा और उसमें अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के प्रति आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसमें एक स्फूर्ण उत्पन्न हुई विनाल कर्म और विचार क्षेत्र में स्वतन्त्र विवरण को अनेक शताब्दियों से प्रपलित सफुडम, सामन्तवादी समाज और सामन्तवादी राजनैतिक संगठन ध्वस्त हुए, व्यक्ति ने जो धार्मिक व सामाजिक अन्धविश्वासों का गुलाम था व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता की; धनुप्रति की, एक स्वतन्त्र मध्यवर्गीय जन का उत्थान हुआ और सामन्तों राज्यों की जगह केन्द्रीभूत राष्ट्रिय राज्यों का । कला, साहित्य में

नये सौन्दर्य, दर्शन में स्वतन्त्र विचारणायें और सर्वोपरि प्रकृति का निरोपण करते हुए, विज्ञान में नई उद्भावनायें उत्पन्न हुईं। नये भाग्य, नये देशों, नये सप्ताह की खोज हुई। मानव का दृष्टिकोण विशाल बना उसकी बुद्धि स्वतन्त्र और वह स्वयं उल्लसित और गतिशील। आधुनिक युग में मानव प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। सन् १६०० ई० की यह बात है। मानव की यह महानता, उसका यह मुक्त भाव, जागृति की यह भात्म अभिव्यक्त हुई, अपने सुन्दरतम रूप में उसी युग के महानतम कवि में, जब उसने मुक्त भाव से यह गाया।^१

“मनुष्य भी क्या एक अद्भुत कृति है ! बुद्धि में कितना श्रेष्ठ, प्रतिभा में कितना अमन्य ! गठन और चाल में कितना प्रभावोत्पादक और प्रशंसनीय ! कार्य में कितना देव सम ! अन्त में ईश्वर तुल्य ! सृष्टि का सौन्दर्य, प्राणियों में महान !”
—शेक्सपियर

1. "What a piece of work is a man ! how noble in-reason : how infinite in faculty ! in form and moving how express and admirable ! in action how like an angel ! in apprehension how like a God ! the beauty of the world ! the paragon of animals !"
—Shakespeare

यूरोप में धार्मिक सुधार (१५००-१६४८)

(THE REFORMATION IN EUROPE)

पूर्व अध्येष में कहा जा चुका है कि यूरोप में किस प्रकार मानव चेतना पुनर्जागृत हुई, प्रत्येक तथ्य की वह अन्वेषक की दृष्टि से देखने लगी। कई शताब्दियों से सत्तार में जमे हुए धार्मिक विश्वासों को भी उसने इसी दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया। इस स्वतन्त्र चिन्तन से मानव जब प्रेरित हुआ तो उसने देखा कि धार्मिक-विश्वास के कई प्रचलित रूपों में कई त्मों में विभेद तथ्य नहीं है—केवल इतना ही नहीं—वे बाह्यरूप और रस्म पतित हो चुके हैं।

सुधार की आवश्यकता

(१) चर्च में बुराईयाँ

इस युग के पीछे, बड़े बड़े गिरजाघरों के बड़े-बड़े बिगड़ (पादरी इत्यादि) सब धन एवं पापित्व सत्ता सगृहीत करने में एव राजाओं की तरह सत्ता का षेव विस्तृत करने में व्यस्त थे, सच्ची धार्मिक भावना उनमें लुप्त थी। रोम का पीप जो समस्त ईसाई दुनिया का एकमात्र धर्मगुरु और अधिनायक था, धन एकत्रित करने के लिए अपने अधीनस्थ पादरियों के द्वारा समस्त ईसाई देशों के नगर-नगर गाव-गाव में ऐसे पाप-विमोचन 'प्रमाण-पत्र' (Indulgences) बेचा करता था जिनका भाग्य यह था कि जो कोई भी उनको खरीद लेगा, मानो वह अपने पापों और दुष्कर्मों के फल से मुक्त हो जायेगा। ऐसी दशा थी सर्वसाधारण जन में। धर्म, ईसा, पीप और चर्च के प्रति ऐसी झट्ट झट्टा। धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र विश्वासों की कोई गुञ्जाइश नहीं थी।

(२) राजनैतिक कारण

यूरोप में कृषि योग्य भूमि के विस्तार मार्गों का पट्टा मित्र-मित्र गिरजाघरों के नाम था, जिसकी सब भाग पादरियों के पास जाती थी और

उस आघात का एक मुख्य भाग रोम के पाप के पास। इस व्यवस्था से राजापाप को बड़ी अडचन महसूस होने लगी—जब कभी युद्धादि के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती थी तो इन गिरजाघरों के आधीन विशाल क्षेत्रों की आय से वे महसूस करते थे—इससे कई राजनीतिक प्रश्न खड़े हो गये और राजाघरों और पाप में परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया। साथ ही साथ यूरोप के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था और प्रादेशिक राजा अपने अपने क्षेत्र में रोम के पाप और धार्मिक पादरियों की सत्ता से मुक्त अपने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य कायम करने की उत्कण्ठा में थे। वे इस प्रयत्न में थे कि चर्च और पादरी उनकी राजकीय सत्ता में बाधक न हों, बल्कि वे उनका अधीन रहें।

21/11/11
 प्रोटेस्टेन्टिज्म (Protestantism)

ऐसी परिस्थितियों में जर्मन में एक महान् सुधारक का उदय हुआ जिसका नाम मार्टिन लूथर (1483-1546) था। एक किसान के घर में उसका जन्म हुआ था। अपने जीवन का प्रारम्भिक भाग उसने एक ईसाई विहार में कठोर समय नियम से व्यतीत किया। 1510 में उसने रोम की यात्रा की जहाँ पाप की पोल स्वयं उसने अपनी आँखों से देखी, उसे प्रेरणा मिली। सच्ची भावना से प्रेरित हो धर्म सुधार का उसने निश्चय किया। परिस्थितियाँ अनुकूल थी ही। अपने अदम्य उत्साह से धार्मिक सुधार की एक लहर उसने पैदा कर दी—पहिले जर्मनी में और फिर सगरे यूरोप में। जैसे लूथर के उदय होने के पक्ष में धार्मिक गिरावट के विरुद्ध कुछ साहसी आत्माओं ने आवाज उठाई थी जिसमें इगलैड के विक्लिफ (मृ० 1384 ई०), थोमैस (जर्मनी) के जीहनहस (1368-1415 ई.), फ्लोरेंस (इटली) के सवोनारोला (1432-1492 ई.) उल्लेखनीय हैं। कैथोलिक चर्च की कट्टरता इतनी जबरदस्त थी एक धार्मिक स्वतन्त्रता इतनी अमान्य समझी जाती थी कि इस और सवोनारोला को तो जिन्दा जला दिया गया था।

लूथर के सुधार

पाप का भेजा हुआ एक पादरी जर्मन ने "पाप विमोचन प्रमाण पत्र" बेचने आया। लूथर ने इसका घोर विरोध किया। उसने लेख और पुस्तकें प्रकाशित की और घोषणा की कि पाप (जो पाप-भुवन एवं गलतियों से परे माना जाया करता था) भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गलती कर सकता है। "पाप विमोचन प्रमाण-पत्र" एक रोमन चर्च की अनेक अन्य मान्यताओं का खण्ड है। बाइबिल ही केवल एक प्रमाण है वही एक सत्य वस्तु है। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च में यह भ्रम हुआ, बहुत से ईसाई इसके प्रभाव से निवृत्त कर लूथर के अनुयायी बन गये जो प्रोटेस्टेंट कहलाये। रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। अब तक तो समस्त ईसाई प्रदेशों में रोमन कैथोलिक चर्च की, जिसका अधिनायक रोम का पाप था, सर्वोच्च सत्ता

थी, अब इस सार्वभौम सत्ता से मुक्त जिन देशों ने प्रोटेस्टेन्टिज्म स्वीकार किया, उन्होंने अपनी अपनी पृथक राष्ट्रीय चर्चें स्थापित कर लीं। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उत्तरी जर्मन एवं कहीं-कहीं फ्रांस में प्रोटेस्टेन्ट चर्चें स्थापित हुईं। इटली, स्पेन, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, आयरलैंड, कैथोलिक चर्चों के स्थान रहे। पूर्वीय यूरोप में सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ग्रीस, बुल्गारिया, रूमानिया, समस्त रूस पृथक "ग्रीक चर्च" के साथ रहे। इसका उल्लेख विद्यते अर्थात् यहाँ तो एक लहर पैदा कर दी थी, उसके प्रभाव से अन्य सुधारक भी पैदा हुए। स्वीटजरलैंड में जोन काल्विन (John Calvin) (१५३६-१५५४) ने इस विश्वास में प्रेरणा पाकर कि मनुष्य ईश्वर पर ही पूर्णतः आश्रित है, जन्मकाल से ही मनुष्य का भाग्य ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाता है—चर्चों का लोकतन्त्रीय आधार पर संगठन किया। रोमन कैथोलिक चर्चों में तो पोप या उच्चाधिकारी पादरी सर्व-सर्वाधी, उसकी व्यवस्था में जनता का कुछ भी अधिकार नहीं, प्रोटेस्टेन्ट चर्चों के संगठन में राज्य (State) का अधिकार रहा; काल्विन ने ऐसा संगठन बनाना चाहा जिसमें चर्चों का राज्य की देखरेख राजी से मुक्त हो किन्तु साधारण जन का उसकी व्यवस्था में अधिकार हो। काल्विन द्वारा संगठित चर्चों प्रेस-बाइटेरियन चर्च कहलाई। स्वीटजरलैंड एवं स्टॉलैंड में ऐसे चर्चों की स्थापना हुई।

धार्मिक सुधार होने के लिए क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये थे इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है यथा चर्चों, पादरियों, धर्माचार्यों इत्यादि में गिरावट पैदा हो जाना एवं राजनैतिक शासन क्षेत्र में राजाओं में यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न होना कि चर्चों की सत्ता उन पर न रहे। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सुधार की लहर ने भी मुख्यतया दो दिशाओं की ओर प्रवृत्ति की। पहिली दिशा यह थी कि चर्चों और धर्माचार्यों की गिरावट की प्रतिक्रिया-स्वरूप आदि चर्चों अर्थात् रोमन चर्चों से पृथक प्रोटेस्टेन्ट गिरजाघरों की स्थापना हुई जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि रोमन चर्चों को भी कुछ होंश आया और उसने अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने का और अपनी गिरावट दूर करने का प्रयत्न किया। सन् १५४० ई. में स्पेन के एक सिपाही इग्नेटियस लोयोला (१४९१-१५५६ ई.) (Ignarius Loyola) ने ईसा के नाम पर सोसाइटी ऑफ जीसस (Society of Jesus) की स्थापना की।

इसी सोसाइटी से प्रभावित होकर तत्कालीन रोम के पोप पाप्ल तृतीय ने इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर रामन कैथोलिक ईसाईयों की एक सभा बुलाई जो ट्रेंट की सभा कहलाई। इस सभा को बैठकें उपरोक्त सोसाइटी के एक सदस्य की अध्यक्षता में सन् १५४५ से १५६३ तक होती रही। इसी के तत्वावधान में रोमन कैथोलिक चर्चों के सिद्धान्तों में कई परिवर्तन किये गये जो उसके संगठन के आज तक आधार माने जाते हैं।

"जीसस-सोसाइटी" के सदस्य पादरी होते थे और इसका संगठन बहुत ही मनुशासन पूर्ण। इस भावना से ये सदस्य अनुप्राणित होते थे कि

संस्था के कठोर अनुशासन में रहने हुए आत्म-त्याग का पालन करते हुए, ईसाई मत (रोमन कैथोलिक) और शिक्षा के प्रचार के लिये दुनिया भर में फैल जायें, और वास्तव में सभार भर में शिक्षा के क्षेत्र में इनका काम प्रद्वितीय रहा है। जर्मन: जर्मन, ये लोग चीन, भारत, जापान, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादि प्रदेशों में फैल गये, वहाँ ईसा का संदेश पहुँचाया और सुन्दर ढंग से व्यवस्थित शिक्षण संस्थायें स्थापित कीं। यूरोप में इसने प्रोटेस्टेंट सुधार-वाद की बाढ को रोका।

धार्मिक युद्ध

दूसरी दिशा जिस ओर सुधार की नहर की प्रतिक्रिया हुई—वह थी राजनैतिक भूमि। यूरोप के देशों के शासकों में सुधार के प्रश्न को लेकर अनेक झगड़े हुए—इन झगड़ों में धार्मिक सुधार की बात तो रहती ही थी—कोई राजा तो रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद करना चाहता था, कोई नहीं—किन्तु उनका ऐसा चाहना नहीं चाहना किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं होता था। वह होता था उनकी राजनैतिक स्वार्थों की भावनाओं से। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में उपरोक्त प्रश्नों को लेकर समय समय पर लगभग एक शताब्दी तक युद्ध होते रहे। ये युद्ध और इन युद्धों के पीछे जो भी धार्मिक मतभेद और विचार थे सन् १६४८ में जाकर यूरोपीय राष्ट्रों में वेस्टफेलिया की संधि के साथ सर्वथा समाप्त हो गये।

इंग्लैंड में कभी तो कोई शासक प्रोटेस्टेंट मतवादी हो जाता था और कभी रोमन कैथोलिक। जब शासक प्रोटेस्टेंट होता था तो वह रोमन कैथोलिक लोगों पर अत्याचार करता था और जब शासक रोमन कैथोलिक होता था तो वह प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्याचार करता था। अन्त में इंग्लैंड में एक नई चर्च ने ही जन्म लिया जो न तो सर्वथा रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को मानती थी और न सर्वथा प्रोटेस्टेंट सिद्धान्तों को। अंग्रेजी चर्च (Church of England) एक नया ही मजहब बन गया। यह मजहब आदि चर्च के संकरामेष्ट (Sacrament) के सिद्धांत को अर्थात् यह सिद्धांत की पूजा के भोजन या प्रसाद में ईसा की उपस्थित होती है, मृतकों के लिये प्रार्थना करने से उनका कल्याण होता है एवं स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पाप-नोचन होता है, आदि बातों को नहीं मानता था। अब तक इंग्लैंड में प्रार्थना रोम की तरह लेटिन भाषा में होती थी। इंग्लैंड की चर्च स्थापित हो जाने के बाद, प्रार्थना अंग्रेजी में होने लगी और उसके लिए अंग्रेजी में एक पुस्तक भी बनाई गई। रानी एलिजाबेथ के राज्यकाल में यह चर्च सम्बन्धी कानून और भी सख्त बना दिये गये, जिससे पूजा की विधि और पादरियों के जीवन पर राजकीय कानून का और भी अधिक दखल हो गया। यह बात अनेक धर्मनिरास लोगों को अशुचिकर मालूम हुई जिससे अनेक लोगों ने इंग्लैंड की चर्च के सिद्धान्तों को मारने के अर्थ कर दिया। ये लोग नोन कन्फॉर्मिस्ट [Non Conformists] कहलाये। नोन कन्फॉर्मिस्ट लोगों में भी दो शाखायें हो गईं। एक प्यूरिटन लोगों की जो धर्म की दृष्टि

से अधिक कट्टर मुधारवादी थे और जो चर्च के सगठन में पूर्ण क्रांति चाहते थे। दूसरे सेपरेटिस्ट (पृथक्तावादी) लोग जो पूजा की विधि पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं चाहते थे, जो अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहते थे। इन लोगों ने इंग्लैण्ड की चर्च से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए कष्ट सहन करने की तैयार थे। इनमें से अनेक लोग तो इंग्लैण्ड छोड़ कर होलेण्ड चले गये। उस समय तक अमेरिका का पता लग चुका था। जब होलैंड में इनकी अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती दिखी तो लोग होलैंड छोड़कर अमेरिका को प्रस्थान कर गये। जिस जहाज में बैठ कर ये लोग गये वह मेफ्लावर (Mayflower) कहलाया और वे स्वयं यात्री पिता [Pilgrim father] कहलाये। सन् १६२० की यह घटना थी। मन्व में धार्मिक स्वतन्त्रता की आकांक्षा प्रकट करने में इस घटना का महत्व है।

जिस समय इंग्लैंड में प्रोटेस्टेन्ट मनवाली रानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३) का राज्य था उस समय स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिक रानी मेरी स्ट्यूअर्ट का राज्य था। इसी समय स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय था जो कट्टर रोमन कैथोलिक था। फिलिप यह चाहता था कि एलिजाबेथ के स्थान पर मेरी इंग्लैंड की साम्राज्यी बनें और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म की समूल नष्ट किया जाये, जिसके लिये एक पडयन्त भी रखा गया, जिसका पता लग गया और फलस्वरूप मेरी को प्राणदंड दिया गया। इस पर स्पेन का राजा फिलिप क्रुद्ध हुआ और उसने सैनिक जहाजों का एक जङ्गी बेडा [Armada] एकत्रित करके इंग्लैंड पर चढ़ाई करने का इरादा किया। उस समय समस्त सत्तार में स्पेनिश जहाजी बेडे की वृत्ति बोलनी थी। इस जहाजी प्राणभरण की बात सुनकर इंग्लैंड घबरा गया; किन्तु इंग्लैंड ने मुकाबला किया और भाग्य ने उसका साथ दिया। एक नयंकर लूफान आया जिससे अनेक स्पेनिश जहाज टकरा कर नष्ट हो गये और इंग्लैंड की इस सामुद्रिक युद्ध में विजय हुई (१५८८)। स्पेन व इंग्लैंड के इस सामुद्रिक युद्ध का मूल कारण तो धर्म ही था किन्तु इससे जो परिणाम निकला उसका महत्व राजनैतिक है। स्पेनिश जहाजी बेडे की इग हार से सत्कालीन देस इंग्लैंड की जहाजी शक्ति को जबरदस्त मानने लगे और स्पेन की जहाजी शक्ति नष्ट प्राय हो गई। धर्म: सामुद्रिक व्यापार एवं उपनिवेशों के प्रसार में इंग्लैंड भागे बड़ा।

फ्रांस में मुधारवादियों का एक नया दल खड़ा हुआ जो अपने आप को ह्यूज्नोट कहते थे। फ्रांस के शासक रोमन कैथोलिक होते थे और वे ह्यूज्नोट लोगों पर नयंकर अत्याचार करते थे। १५७५ ई० में २-३ दिन में ही हजारों ह्यूज्नोटों का क्रूरता से महार कर दिया गया। फ्रान्स में फ्रांस के शासकों और ह्यूज्नोट लोगों में एक गृह युद्ध छिड़ गया जो लगभग ८ वर्ष तक चलता रहा। फ्रांस में मुधारवाद सफल नहीं हो पाया किन्तु वहाँ के मजहबी युद्ध इतिहास में एक काला टीका छोड़ गये। मजहब के नाम पर लगभग दस लाख प्राणों और कई सौ नगर नष्ट कर दिये गये थे।

नीदरलैंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध

नीदरलैंड का उत्तरी भाग होलैंड कहलाता था और वहाँ के निवासी डच। दक्षिणी भाग वेलजियम कहलाता था। होलैंड निवासियों पर धार्मिक सुधार का प्रभाव था और वे सब प्रायः प्रोटेस्टेन्ट हो चुके थे। वेलजियम निवासी रोमन कैथोलिक ही बने रहे। १६वीं शताब्दी में नीदरलैंड पर स्पेन का शासन था। स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५६-१५९८) कट्टर रोमन कैथोलिक था। उसने होलैंड के प्रोटेस्टेन्ट लोगों पर भ्रत्याचार करना प्रारम्भ किया। वहाँ अपने ही धर्म पादरी नियुक्त करता शुरू किया जो 'धर्म-विचार समायें' करते थे और प्रोटेस्टेन्ट लोगों को नास्तिक ठहरा कर जिन्दा जला दिया करते थे। इस धार्मिक भ्रत्याचार से एक अन्य कई व्यापारिक एवं आर्थिक कारणों से जिन्से डच लोगों के सरदारों और व्यापारियों की सत्ता और उन्नति में अनेक नियन्त्रण लग गये थे, होलैंड में विदेशी स्पेनिश लोगों के विरुद्ध एक भाग सी मड़क उठी। होलैंड के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के नेता थे विलियम ऑफ ऑरेंज (१५३३-१५८४ ई०) (William of Orange)। स्पेन और होलैंड में यह युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा। अनेक विद्रोहियों को फाँसी दी गई। होलैंड-वासियों को विशाल आत्म त्याग करना पड़ा। अन्त में १६०९ में एक संधि द्वारा स्पेन को होलैंड की स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी और सन् १६४८ में वेस्टफेलिया की संधि के अनुसार होलैंड सदैव के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी होलैंड तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु वेलजियम अभी तक स्पेन के ही अधीन रहा।

जर्मनी में तीस वर्षीय धर्म युद्ध

आधुनिक जर्मनी उस समय पवित्र रोमन राज्य का एक भाग था। यह राज्य अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बँटा था। इन हिस्सों के अलग अलग राजा थे। धर्म सुधार की लहर के बाद कई राजा तो प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो गये एवं कई रोमन कैथोलिक ही रहे। अपने-अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने की आकांक्षा से इन उपरोक्त जर्मन राज्यों में परस्पर युद्ध हुए। सन् १६८८ से १६४८ तक ये युद्ध चलते रहे। उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हेब्सबर्ग (Habsburg) वंशीय फर्डिनेन्ड द्वितीय था, जो अस्ट्रिया का भी शासक था। वह चाहता था कि रोमन कैथोलिक देशों जैसे, स्पेन की मदद से वह साम्राज्य के समस्त छोटे छोटे राज्यों को मिला कर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर ले। सम्राट की इस आकांक्षा ने यूरोप में एक अन्तरदेशीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पैदा कर दी। फ्रांस जो स्वयं एक रोमन कैथोलिक देश था सोचने लगा कि यदि जर्मनी (पवित्र रोमन सम्राट) की शक्ति बढ़ गई तो उसके लिये यूरोप में खतरा पैदा हो जायेगा। इसी भावना को लेकर फ्रांस सम्राट के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा। अतएव जर्मनी का यह धार्मिक युद्ध एक और फ्रांस की शक्ति (जिसकी मदद के लिये स्वीडन का राजा आया) और दूसरी ओर अस्ट्रिया एवं स्पेन की हेब्सबर्ग शक्ति के बीच हो गया। भावों यह युद्ध यूरोप में शक्ति सतुलन (Balance of Power) कायम रखने के लिए लड़ा जा रहा

हो। इन शक्तियों में कई वर्षों तक युद्ध होने के उपरान्त अन्त में सन् १६४८ ई० में इन राज्यों में एक संधि हुई जो वेस्टफेलिया की संधि कहलाती है।
वेस्टफेलिया की संधि

इस संधि के अनुसार निम्न निर्णय हुए—(१) कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट और काल्विन ईसाई सम्प्रदायों को समान पद दिया गया और यह घोषित किया गया कि राजा अपने धर्म को राज्य धर्म बना सकता था। (२) स्वीटजरलैंड और होलैंड रोमन (जर्मन) साम्राज्य से पृथक हुए और उनको पृथक स्वतन्त्र देश माना गया। (३) साम्राज्य के अलसेस प्रदेशों का प्रमुख भाग फ्रांस को दिया गया। (४) साम्राज्य के एक छोटे राज्य ब्रेडनबर्ग को कई और प्रदेश दिये गये। ब्रेडनबर्ग राज्य मविष्य में जाकर जर्मनी राज्य के उद्भव का एक केन्द्र बना। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य जो एक केन्द्रीय शक्ति होने की ओर बढ़ रहा था टूटफूट कर शक्तिहीन हो गया।

विश्व-इतिहास में यूरोप का महत्व

इस संधिकाल से अर्थात् सन् १६४८ ई० से यूरोप में धार्मिक सुधार युग का अन्त होता है। इसके पश्चात् यूरोप में किसी भी प्रकार का धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक युद्ध नहीं हुआ। धर्म विशेषतः एक व्यक्तिगत वस्तु रह गई। इसी संधिकाल से धर्म निरपेक्ष राजनैतिक युद्धों और क्रांतियों का काल प्रारम्भ होता है। धर्म अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं यूरोप के राष्ट्रों में शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) की नीति का प्रारम्भ हुआ।

ज्यों ज्यों हम आधुनिक काल के गिकट आते जाते हैं त्यों त्यों मानव की कहानी में यूरोप का महत्व बढ़ता जाता है। विशेषतया १७ वीं १८ वीं शताब्दी से तो हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं मानो कि यूरोप ही एक ऐसा देश है जहाँ मानव बहुत गतिमान और क्रियाशील है। १९ वीं शताब्दी के आने तक तो हम यूरोप को समस्त विश्व का अधिनायक पाते हैं। इन शताब्दियों में सत्तार में जो कुछ भी नया आंदोलन, जो कुछ भी नई चहल पहल, जो कुछ भी नई विचारधारा, जो कुछ भी नया सामाजिक और राजनैतिक संगठन हम विश्व इतिहास में देख पाते हैं उन सब का उदय और विकास हम यूरोप में ही पाते हैं। यूरोप आधुनिक काल में एक नई उद्मानता, नई चाल, नई दृष्टि, नई शक्ति वाला मानव बनकर खड़ा होता है।

फ्रांस की क्रांति

[THE FRENCH REVOLUTION]

एतिहासिक पृष्ठभूमि

उपयुक्त वेस्टफेलिया की संधि के उपरान्त यूरोप में सर्वत्र इङ्ग्लैंड, फ्रांस, प्रशा और रूस में स्वेच्छाचारी, निरंकुश राजाओं का बददवा फैला। उस विचार ने जोर पकड़ा कि जिस प्रकार ईश्वरीय आदेश न मानना पाप है उसी प्रकार राजा के विरुद्ध आचरण करना पाप है, इस पृथ्वी तल पर राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह ईश्वर के सामने उत्तरदायी है, प्रजा के सामने नहीं। इन निरंकुश राजाओं की परम्परा यूरोप में एक ही वंश से भी अधिक चली—राजाओं ने पूर्ण स्वेच्छा से मिन मिन देशों पर शासन किया। यह नहीं कि उन्होंने प्रजा का अहित ही किया हो बल्कि उन्होंने अपने अपने देशों का अपने अपने ढंग से उत्थान किया और उसे सशक्त बनाया। इन राजाओं में अपने अपने देश की महत्ता बढ़ाने के लिये परस्पर जो व्यवहार रहा वह यही था कि किसी न किसी प्रकार सत्य और भ्रष्ट से ईमानदारी व बर्हमानी से उनकी शक्ति की, उनके ध्यापार की उनके राज्य की अमिवृद्धि और उत्थिति हो। उनका परस्पर का सम्बन्ध अर्न्तिकता से मरा हुआ था। यूरोप के राजनैतिक इतिहास में यह परम्परा आज तक भी चली जाती है।

यद्यपि स्वेच्छाचारी एवं एकतन्त्रीय शासकों ने राष्ट्रीय दृष्टि से अपने देशों का उत्थान ही किया हो किन्तु जहाँ तक जन साधारण के स्वत्वों का प्रश्न था उनकी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का प्रश्न था उनके जीवन के दुख दर्द का प्रश्न था वहाँ तक ये सब राजा और उनके राज्य उदासीन थे। किन्तु यूरोप में नई चेतना का विकास हो रहा था अनेक प्रतिमाशाली विचारकों और दार्शनिकों का उद्भव हुआ था जैसे फास में वोल्टेयर (१६९४-१७७८ ई.), मोन्टेस्क्यू (१६८९-१७५५) और रूसो (१७१०-१७७८); इङ्ग्लैंड में जोहन लॉक (१६३२-१७०४ ई.) इत्यादि। ये लोग निर्मूल धार्मिक विश्वासों अर्न्धी सामाजिक मान्यताओं की जगह विवेक और बुद्धिवाद की

स्थापना कर रहे थे। उनके नातिवारी विचार धीरे धीरे लोगों की चेतना में प्रसारित हो रहे थे। इसी में नाति का मूल था।

सामाजिक कारण

उस समय प्रायः सर्वत्र यूरोप के समाज में अधिकांश दृष्टि से विशेषतः दो वर्गों के लोग थे। एक वर्ग था भूमि सरदार और पादरी लोग तथा भूमि या जमींदार लोग बड़े-बड़े कृषि भूमि के स्वामी थे। पादरी लोग भी भूमि या सरदारों के समान बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी थे और गिर्जाघों में जो कुछ भेंट और चढावा आता था उसके भी वे भोक्ता थे। ये भूमि एवं पादरी लोग राज्य की ओर से सब प्रकार के करों से मुक्त थे। दूसरी ओर निम्न वर्ग के लोग थे। ये ही जनसाधारण लोग थे जिनकी सत्ता उपरोक्त उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अत्यधिक थी। वास्तव में जनसत्ता का मूल भाग ये ही निम्न वर्ग के लोग थे। इन लोगों के पास खेती करने की अपनी जमीन बिलकुल नहीं थी। सरदारों एवं पादरी लोगों की जागीरों में ये लोग मजदूरी करते थे। ये लोग दास तो नहीं थे किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति दास लोगों की स्थिति से अच्छी नहीं थी। इन निम्न वर्ग में ही हस्तकला, कौशल और हस्त उद्योग करने वाले व्यक्ति भी थे। केंद्रीय शासन की ओर से जिनसे भी कर लगे हुए थे उन सब का भार इस जनसाधारण वर्ग पर ही पड़ता था। राजकीय समस्त शक्ति राजा में, भूमि सरदारों में ही निहित थी, क्योंकि अब तक सामन्तवादो प्रथा प्रचलित थी। जनसाधारण की कुछ भी हस्ती या सत्ता नहीं थी, स्यात् वे ये माने हुए थे कि जन्म से ही ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। इन सबके ऊपर यूरोप के प्रायः समस्त देशों में राजाओं की स्वच्छ चारिता चलती थी। उनकी आज्ञा या इच्छा सर्वोपरि थी। उनके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता था। १८ वीं शती के प्रारम्भ काल में जब ऐसी राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी उसी समय एक प्रकार का मध्य वर्ग उत्पन्न होने लगा था। ये लोग विशेषकर व्यापारी या शिक्षित वर्गधारी थे। इन लोगों के मस्तिष्कों में नए नए दार्शनिकों, मोन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रुसो के विचार और भाव क्रांति पैदा कर रहे थे। मध्य वर्ग का यह शिक्षित समुदाय सोचने लगा था कि किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को दूसरे के ऊपर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रकृति ने न तो किसी अथवा वर्ग को शासन करने के लिए उत्पन्न किया है और न किसी वर्ग को शासित होने को। सब मनुष्य समान हैं स्वतन्त्र हैं। यदि मानव जंजीरों से, सामाजिक, मानसिक गुनाहों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है तो ये जंजीर तोड़ फेंक कर उसे मुक्त होना चाहिये। शिक्षित मध्य वर्गीय नवयुवकों के द्वारा ऐसे विचार जन-जन में समा गये थे। एक नई चेतना उनमें जागृत हो रही थी और अन्दर ही अन्दर एक भाव सुलग रही थी, हम किसी अन्नमर की प्रतीक्षा नहीं, वह अन्नमर घाटा नहीं कि घाग मयक उठी-प्रगिन की सपट्टे चारों ओर फैल गई। केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में।

तात्कालिक कारण

सन् १७७६ ई में बोरबोन वंशीय लुई १६ वां फ्रांस की राजगद्दी पर

घेठा। बोर्बोन वंशीय फ्रांस के राजा जिनमें प्रसिद्ध लुई १४ वा भी एक था बहुत खर्चने थे, ठाठ बाट, शान शौकत में खूब पैसा व्यय करते थे, राज्य और प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्धों में वेहद खर्च होता था। अतएव जब लुई १६ वें ने राज्य सम्भाला तब राज्यकोष खाली था। राजा को धन की आवश्यकता हुई। धन मागने के लिए राजा ने सामन्तों और पादरियों की एक बैठक बुलाई किन्तु उन स्वार्थी लोगों ने कुछ भी दाद नहीं दी। विवश हो राजा ने राज्य की प्रायिक स्थिति पर परामर्श के लिए एक रूपया मागने के लिए एक जातीय सभा (State General) बुलाई जिसमें सामन्त और पादरी लोगों के प्रत्याय जनसाधारण के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साधारण जनता इस शर्त पर अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हुई थी कि उनके प्रतिनिधियों की सख्या सामन्तों और पादरियों से दुगुनी हो। जातीय सभा में किसी बात पर विचार होने के पूर्व सबसे पहिले तो यह भगड़ा उठा कि किसी बात का निर्णय करने के लिए प्रतिनिधियों के वोट किस तरह लिये जायें। सामन्त और पादरी यह चाहते थे कि हर एक श्रेणी पृथक-पृथक मत दे, किन्तु जनता के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि मुक्त व्यक्तिगत प्रतिनिधि का लिया जाये और उसके आधार पर ही प्रश्नों का निर्णय हो। यह बात स्पष्ट थी कि यदि मत श्रेणीगत लिये गये तो शक्ति सामन्तों और पादरियों तथा उच्च वर्ग के ही हाथ में रहेगी। किन्तु यदि मत व्यक्तिगत लिये गये तो सत्ता और शक्ति उच्च वर्ग के हाथ से निकल कर उस साधारण जनता के हाथ में आ जायेगी, जिस पर राजा और उच्च वर्ग अब तक मनमाना राज्य करते आये थे और जिसको अब तक वे मनमाने ढंग से दबाते हुए आये थे। जनता की इस मांग का सामन्तों ने तीव्र विरोध किया—बस इसी बात पर भगड़ा प्रारम्भ होता है और यही त्रास की शुरुवात होती है।

क्रान्ति की घटना

सन् १७८९ ई० की यह बात है। जनता के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्र की ओर से उन्हें अधिकार है कि वे राज्य का एक विधान तैयार करें और उसी विधान के अनुसार जिसका वे निर्माण करें, भविष्य में राज्य का संचालन हो। जनता के प्रतिनिधियों में उच्च वर्ग के कुछ समझदार लोग भी आ मिले थे— वस्तुतः जातीय सभा (स्टेट्स जनरल) अब तक जातीय सविधान सभा के रूप में परिवर्तित हो गई थी और इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि इस बात पर डट गये थे कि वे राज्य का विधान बना कर ही उठेंगे। जिस उद्देश्य से राजा ने सभा बुलाई थी वह तो सब हवा हो चुका था। राजा और उसके सलाहकार यह बात सहन नहीं कर सके। राजा ने सभी को बन्द कर डालने की आज्ञा दी। सभा भवन से तो लोग बाहर निकल आये किन्तु एकत्रित सभा पहिले तो एक टैनिस कोर्ट पर, फिर एक गिरजा में होने लगी। गिरजा के बाहर जनता एकत्रित थी। राजा ने सेना बुला भेजी; इसने जनता के दिमाग में जो पहिले से ही क्रुद्ध थी और भी गर्मी पैदा कर दी—पेरिस

की जनता ने विद्रोह का भंडा खड़ा किया और उनके झुंड के झुंड घपने-घपने दिनों में भ्रमकती प्राग लेकर पेरिस के उस विशाल किलानुमा जेलखाने (Bastille) की घोर चत पड़े जो राजाओं की क्रूरता, नृशमता और स्वैच्छाचारिता का काला प्रतीक खड़ा था। राजा की सेनाओं से भयकर टक्कर हुई। जनता की शक्ति के सामने वे नहीं ठहर सके; जनता ने उस वेस्टिल को, उस काले प्रतीक को उखाड़ फेंका,—उसे मिट्टी में मिला दिया। १४ जुलाई, १७८९ को यह घटना हुई। यह दिन 'स्वतन्त्रता और समता की भावना' का विजय दिन था। तभी जनता की प्रतिनिधि जाति सभा ने सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा की कि सभी मनुष्य समान और स्वतन्त्र हैं—कानून जनता की इच्छा का प्रकाशन है अतः वह सबके लिए समान होता है, कानून के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राजनैतिक अधिकार या शासन सत्ता सम्पूर्ण जनता में निहित है न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में। इस घोषणा में हजारों वर्षों की सामाजिक, राजनैतिक मान्यताओं को बदल डाला। नए समाज की रचना का सूत्रपात हुआ—केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु समस्त यूरोप में,—केवल यूरोप में ही नहीं किन्तु समस्त विश्व में।

स्वतन्त्रता, समानता और प्रजातन्त्र के नये विचारों का उत्पान और प्रगति देखकर यूरोपीय देशों के अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांसिस्का, जर्मनी, होलैंड, पोर्लैंड, पुर्तगाल, पवित्र रोमन साम्राज्य इत्यादि के राजा चौकन्ने हुए और उन्होंने नई चेतना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का सबल किया। फ्रांस का राजा लुई भी इन राजाओं के साथ मिलने का पद्यन्त्र करने लगा। जनता को इसका पता लगा। उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। जनता ने सन् १७९२ में प्रजातन्त्र की घोषणा की एष तुरन्त बादशाह लुई को सूली पर चढ़ा दिया और जहाँ कहीं भी पेरिस में, फ्रांस में, राजाओं और राजाशाही के पोषक में कोई भी लोग, सामन्त या पादरी मिले, उन सबका निर्विरोध वध कर दिया गया। राज्य वध को समूल नष्ट करने के लिए स्वयं लुई की रानी को भी गुईलोटिन (फासी) की भेंट कर दिया गया। इसी गुईलोटिन पर फ्रांस के हजारों व्यक्तियों का जिन पर राजाओं के पोषक होने का सम्बन्ध था खून सहाया गया। सामन्तवाद, मजहबों पाखण्डवाद समूल नष्ट कर दिये गये। जन सत्तात्मक विचारों का प्रचार करने के लिए फ्रांस के आसपास देशों में हलचल पंवा की गई। दूसरे देशों के साथ युद्ध ठग गये। दूसरे देश फ्रांस और फ्रांस के जनतन्त्र को बिल्कुल कुचल डालना चाहते थे—जिससे राजाओं की सत्ता हर जगह बनी रहे किन्तु फ्रांस के जनतन्त्र की सेनायें स्वतन्त्रता के भाव से प्रेरित होकर उल्लाह से सड़नी थी। दूसरे देश फ्रांस को कुचल नहीं सके बल्कि नई चेतना उन देशों में फैल गई और उन्हें जनतन्त्रवादी फ्रांस की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इन युद्धों में कोसिका द्वीप के एक सिपाही ने जिसका नाम नेपोलियन था और जो फ्रांस की जनतन्त्रवादी सेना में भर्ती हो गया था, बड़ी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। धन फ्रांस की सेना में सेना नायक के पद तक पहुँच गया था और उसी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी फ्रांस ने यूरोप के देशों पर विजय प्राप्त की थी।

क्रांति के उपरान्त

किन्तु धीरे-धीरे प्रजातन्त्र का जोश ठण्डा हो रहा था। वे नेता लोग जो क्रांति का संचालन कर रहे थे, पचा ड्राफ्टन, रोम्सपीयर एव फ्रान्ज, विचार भेद से कई दलों में विभक्त हो गए थे। उनके पारस्परिक विरोध ने जनता में भ्रोर भी-शिविलता पैदा कर दी थी। जाति-विधान-समा ने यह परिस्थिति देखकर ऐसा उचित समझा कि शासन का भार कुछ धने-गिने कुशल व्यक्तियों को सौंप दिया जायें। अतएव उसने पांच सदस्यों की एक समिति (Directory) बनाई और उसी को व्यवस्था भार सौंप दिया। फ्रांस धीरे धीरे अपने विजित देश खोने लगा था अतः नेपोलियन को जो इस समय इटली और मिन्न में फ्रांस की विजय पताका फहरा रहा था, को जो इस समय इटली और मिन्न में फ्रांस की विजय पताका फहरा रहा था, फ्रांस लौटना पड़ा। वह फ्रांस में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका था। व्यवस्था-समिति का यह एक सदस्य बना किन्तु सुझबसूर देखकर उसने व्यवस्था समिति को ही तिरस्कृत कर दिया और स्वयं फ्रांस का अधिनायक बन बैठा। फ्रांस ने-जो नेपोलियन से प्रभावित था-इस स्थिति को मन्सूर कर लिया। यह घटना सन् १७९९ ई० में हुई। सन् १७९९ से १८०४ ई० तक फ्रांस में नाम मात्र बंधानिक ढंग से किन्तु वस्तुतः एकतन्त्रवादी ढंग से नेपोलियन राज्य करता रहा—और फिर १८०४ ई० में सब विधि-विधान को हटाकर उसने अपने प्रापको फ्रांस का "सम्राट" घोषित कर दिया। इस प्रकार चाहे क्रांति-समता, स्वतन्त्रता एव जनतन्त्र के लिये क्रांति—एक प्रकार से समाप्त होती है किन्तु चेतना जो जागृत हो चुकी थी वह बार-बार दबाई जाने पर भी बार-बार उमरी। फ्रांस में समता और स्वतन्त्रता की चेतना के विकास का अध्ययन घटनाओं की निम्नलिखित रूपरेखा से हो सकता है।

- १ (१७८९-१७९९ ई०)—फ्रांस की क्रांति, स्वतन्त्रता, समता की घोषणा, राजा सामन्त और पादरी वर्ग का उच्छेदन और जनतन्त्र की स्थापना।
- २ (१७९९-१८१५ ई०)—नेपोलियन का उत्थान, फ्रांस में जनतन्त्र की समाप्ति एव नेपोलियन की राज्य-शाही।
- ३ (१८१५-१८३० ई०)—सन् १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में प्राचीन राज्य वंश के राजा की स्थापना और उन राजाओं की एक-तन्त्रवादी राज्यशाही। अन्त में १८३० में जनता द्वारा एक बार फिर क्रांति।
- ४ (१८३०-१८४८) बंधानिक राज्यशाही (Constitutional monarchy) की स्थापना, उदार साम्राजिक भावनाओं की विजय; १८४८ ई० में फिर एक राज्य क्रांति और दूसरी बार प्रजातन्त्र (Republic) की स्थापना।
- ५ (१८४८-१८५२ ई०) द्वितीय प्रजातन्त्र काल। १८५२ ई० में नेपोलियन के मतीजे नेपोलियन द्वितीय द्वारा प्रजातन्त्र का उच्छेदन और स्वयं अपने प्रापको सम्राट घोषित कर देना।

६. (१८१२-१८७० ई०) नेपोलियन द्वितीय की राज्यशाही । फिर अन्त में १८७० में राज्य क्रान्ति और अनेक भगदों के बाद तीसरी बार प्रजातन्त्र की स्थापना ।

७. १८७० ई० से आज तक स्थायी प्रजातन्त्र (Republic) ।

यह है फ्रांस की राज्य क्रान्ति के उत्थान, पतन और फिर उत्थान का इतिहास ।

फ्रांस की क्रान्ति—एक सिंहावलोकन

फ्रांस की प्राति यूरोप में राजाओं के निरंकुश एकतन्त्रवादी युग के बाद हुई, ऐसा होना स्वाभाविक था । इस क्रान्ति का प्रभाव और इसकी हलचल फ्रांस तक ही सीमित नहीं थी । यह घटना तो हुई १८वीं शताब्दी में (सन् १७८९ ई० में), किन्तु उसने जो हलचल पैदा की वह सत्तार में अब भी विद्यमान है । मानव का परम्परागत संस्कारगत यह भाग्यवादी विश्वास शताब्दियों से बना हुआ था कि मानव मानव में जो विषमता है (अर्थात् जैसे कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई उच्चवर्गीय है तो कोई निम्न वर्गीय, कोई राजा है कोई एक) इसका कारण ईश्वर-दण्ड है, या जैसा भारत में विश्वास किया जाता है इसका कारण कर्मवाद है । ऐसा समझा जाता था कि यह विषमता जन्मजात है, प्राकृतिक है । मानव के उस विश्वास को फ्रांसीसी क्रान्ति ने एक बेरहम ठोकर लगाई और उस तक सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था को उलट पलट कर दिया । यह घोषणा की गयी कि मानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, राजसत्ता समस्त जन में विहित है, किसी एक की बपीती नहीं । क्रान्ति का यह उद्देश्य तब पूरा हासिल नहीं किया जा सका, किन्तु मानव ने एक नये प्रकाश, एक नये ध्येय के भव्य दर्शन कर लिये थे और तब से मानव आज तक उसी की ओर प्रगतिमान है । स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व की भावना के विरुद्ध सत्ताधारी स्वार्थी जन, चाहे वे पू ब्रीषति हों, राजकीय अधिकारी हों, धर्म पुरोहित हों,—अपना मोर्चा बनाते रहते हैं एवं इस ध्येय की प्राप्ति में अड़चन पैदा करते रहते हैं, इस भावना के प्रवाह को रोकने के लिये पहाड़ खड़ा कर देते हैं, किन्तु यह भावना विप्लवकारी तुफान के रूप में फिर प्रकट होती है और प्रतिक्रियावादी पहाड़ों को चूर-चूर कर देती है । यह भावना जिसका सूत्रपाठ फ्रांस की क्रान्ति में हुआ था, फ्रांस की क्रान्ति के बाद यूरोप के कई देशों में १८३० में, फिर १८४८ में फिर १८७० में और फिर रूस में सन् १९१७ में और फिर चीन में सन् १९४९ में मिथ्र मिथ्र रूपों में प्रकट हुई है और मानव ने प्रत्येक बार समानता और स्वतन्त्रता के ध्येय की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाया है । मानव इतिहास में इस प्रकार की हलचलों की पुनरावृत्ति सब तक होती रहेगी जब तक सर्वत्र मानव समाज में सत्ता और स्वतन्त्रता कायम नहीं हो जाती । ऐसा नहीं कि यह ध्येय केवल आदर्श मात्र रहा हो और इस दिशा की ओर मानव ने अब तक कुछ भी प्रगति नहीं की हो । फ्रांस की क्रान्ति के समय से आज तक लगभग षट् सौ वर्षों में मानव ने उपरोक्त ध्येय की ओर प्रगति करनी है—सत्तार में राजशाही प्रायः खत्म हो चुकी है, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं,

धन की विपमता कम होती जा रही है, यह विपमता है भी तो ऐसी स्थिति नहीं कि कोई धनी किसी नौकर या निधन के व्यक्तित्व का घनादर कर सके या उससे कोई भी अनुचित कार्य करवा सके, प्रत्येक जन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन में, समाज में उच्च से उच्च स्थान अर्थात् अधिक से अधिक जिम्मेदारी का पद प्राप्त कर सके,—जाति, धर्म अथवा सामाजिक वर्ग भेद न तो कोई विशेष सहायता दे सकते, न कोई विशेष अड़चनें पैदा कर सकते । अपेक्षाकृत पहिले से अधिक आज सब लोगों को सुविधायें प्राप्त हैं कि वे अपनी योग्यता का अधिकाधिक विकास कर सकें । आज समस्त मानव समता और स्वतन्त्रता के आधारों पर एक नयी दुनिया बनाने में कलग्न है ।

नेपोलियन की हलचल (१७९९-१८१५)

(NAPOLEON, 1799-1815)

सूचिका

कोरसिका द्वीप का एक सिपाही फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय फ्रांस में पहुँचा और फ्रांस की प्रजातन्त्र सेना में भरती हो गया। प्राचीन वीरता, साहस और योग्यता से प्रजातन्त्रीय फ्रांस की विजय पताया उसने इटली और दूर मिस्र तक फहराई। अतः वह फ्रांस की सेना का सेनानायक बना। उसका उत्थान होता गया और सन् १७९९ में फ्रांस राज्य की समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली और वह समस्त यूरोप में एकमात्र फ्रांस की सत्ता स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। सन् १७९९ से १८०४ ई. तक उसने विधानानुसार फ्रांस का शासन किया। फ्रांस में अनेक सुधार किये। सबके और नहरे बनवाई, स्मारक और नये मकान बनवाये, शिक्षणालय और विश्व-विद्यालय स्थापित किये। स्वयं फ्रांस के दोबानी कानून (Civil Code) की बड़ी लगन और सगभवारी से संहिता तैयार की जो आज तक भी प्रचलित है। क्रांति के 'समता' के विचार को प्रोत्साहन दिया, मानव मानव के बीच के भेद को मिटाने का प्रयत्न किया और कानून के सामने न्याय और समता की स्थापना की, किन्तु क्रांति की 'स्वतन्त्रता' की भावना से वह विशेष प्रभावित नहीं था। वह स्वयं निरंकुश एकतन्त्रीयता की ओर अग्रसर था। इतिहास के प्राचीन सम्राटों—जैसे सीजर, सिकन्दर, शार्लमन के चित्र उसके सामने आने लगे थे और उसको भी स्यात् यह महत्संकाशा होने लगी थी कि वह भी एक महात् सम्राट और विजेता बने। सन् १८०४ ई. में राज्य के सब विधि विधान को फेर उसने अपने प्रापको सम्राट घोषित किया और यूरोप की विजय यात्रा के लिये निकल पड़ा।

सन् १८०४ से १८१५ ई. तक यूरोप का इतिहास, एक मनुष्य के जीवन का इतिहास—नेपोलियन के जीवन का इतिहास है। सम्राटपण में वह पश्चिमीय तरीके से बढ़ता था, कुछ ही काल में उसने इटली जर्मनी, आस्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन और रूस को पदाक्रान्त कर डाला। इङ्ग्लैंड को भी उसने

पराजित करना चाहा किन्तु बीच में समुद्र पड़ता था—वह सोचता था कि बस एक बार यह खाई पार हो जाय तो इङ्गलैंड ही क्या वह सारी दुनिया का स्वामी बन सकता है। किन्तु इङ्गलैंड की सामुद्रिक शक्ति बड़ी विकसित थी—सन् १८०४ में ट्राफालगर के युद्ध में इङ्गलैंड के सामुद्रिक बड़े के कप्तान नेल्सन ने उसको परास्त किया और वह इङ्गलिश बेनल पार नहीं कर सका। किन्तु शेष यूरोप फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति से त्रासित हो गया। कुछ वर्षों तक नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र में यह नहीं जाना कि पराजय किसे बहते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य के पच्छिमी प्रांतों को जीत कर उसने एव पृथक राइन (Rhine Confederation) बनाया। इससे सैंडो वर्षों से चले आते हुए पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त हो गया। आस्ट्रिया का राजा जो पवित्र साम्राज्य का सम्राट होता था अब केवल आस्ट्रिया का राजा रह गया। जिन-जिन देशों पर यथा इटली, पच्छिमी-जर्मनी इत्यादि पर नेपोलियन ने शासन किया वहां भी उसने समानता और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।

किन्तु यूरोप के राष्ट्र जो फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे, इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि नेपोलियन की शक्ति को किसी प्रकार रोक देना चाहिये। नेपोलियन से एक गलती हुई, अपनी अन्धी महत्वाकांक्षा में वह दूर तक रुस में जा फसा और इस उद्देश्य से कि वह इङ्गलैंड को भी परास्त करे उसने यूरोप के समस्त बन्दरगाहों को बन्द कर दिया जिससे कि कोई भी खाद्य सामान इङ्गलैंड न पहुंच सके। इससे स्वयं यूरोप के व्यापार को भी बहुत क्षति पहुंची और यूरोप में नेपोलियन की लोकप्रियता कम हो गई। जब वह रुस में लड़ रहा था तब यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक संधि बनाया। आस्ट्रिया और प्रशिया ने रुस की मदद की और अन्त में १८१३ ई. में जर्मनी के वीनीपेग स्थान पर नेपोलियन की पहली करारी हार हुई। यूरोप छोड़कर उसे एल्बा द्वीप जाना पड़ा। वहां से सन् १८१५ ई. में एक बार फिर वह यूरोप में प्रकट हुआ, फिर एक बार अपनी शक्ति का परिचय दिया किन्तु इङ्गलैंड और जर्मनी की सम्मिलित शक्ति ने सन् १८१५ में वाटरलू की लड़ाई में फिर उसे पराजित किया। कैंदी बनाकर उसे सेण्ट हेलेना टापू भेज दिया गया जहां सन् १८२१ ई. में सावन वर्ष की उम्र में मर गया।

नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोप के पराजित देश स्वतन्त्र हो गये और फ्रांस निराधार हो गया तब यूरोप में राजकीय व्यवस्था बँटाने के लिए यूरोप के राष्ट्रों की वियेना में एक कांग्रेस हुई (१८१४-१५)। यूरोपीय राष्ट्रों के इस सम्मेलन ने यूरोप में एक नये नक्शे का ही निर्माण कर डाला, एव यूरोप के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई।

वियेना की कांग्रेस (१८१५ ई०)

राजतन्त्र के पुन स्थापना के प्रयत्न

नेपोलियन के यूरोपीय क्षेत्र में से हट जाने के बाद यूरोप के राष्ट्र यथा इंग्लैंड, प्रशिया, आस्ट्रिया, रुस, स्वीटजरलैंड, फ्रांस इत्यादि वियेना में

एकत्र हुए और इन्हेनि एक संधि द्वारा यूरोप के राज्यों का जो नेपोलियन के समय में क्षत-विक्षत हो गये थे, पुनर्निर्माण किया अर्थात् राज्यों की सीमा पुनः निर्धारित की। यह काम करने में यूरोप के राष्ट्र दो भावनाओं से परिचालित हुए। एक तो यह कि यूरोप में शक्ति-संतुलन बना रहे, अर्थात् कोई भी राष्ट्र अपेक्ष-कृत दतना शक्तिशाली न हो जाये कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतरा बन जाये। १७वीं शती से लेकर आज तक यूरोप की राजनीति यूरोप के युद्ध प्रायः इसी एक बात को लेकर चले हैं कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। आधुनिक यूरोप का इतिहास इस शक्ति संतुलन के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। दूसरा सिद्धांत जिससे वियेना की कार्य-स परिचालित हुई वह यह था कि देशों के भिन्न-भिन्न राज्य वंश (Dynasties) के स्वार्थों की अपेक्षा न हो। यूरोप के राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करवाने में मुख्य हाथ फ्रांसीसी के परराष्ट्र-मंत्री मेटेरनिश का था जो एक बहुत प्रतिश्रमवादी व्यक्ति था और क्रांति की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत राजाओं की एक-तन्त्रीय सत्ता पुनः स्थापित हुई देखना चाहता था। वियेना कांग्रेस के निर्णयानुसार जो नई सीमाएँ निर्धारित हुईं, वे इस प्रकार हैं।

(१) फ्रांस की प्रायः वही सीमा रहो जो क्रांति के पूर्व थी। वहाँ फ्रांस के पुराने राज्य वंश (बोरबोन) की पुनः स्थापना हुई, सुई १८ वें श्रो फ्रांस का राजा बनाया गया।

(२) डैलजियम जो पहिले आस्ट्रीया साम्राज्य का अंग था, उसे होमंड में भिना दिया गया जिससे कि फ्रांस के उत्तर में फ्रांस की शक्ति को रोकने के लिये एक शक्तिशाली राज्य बना रहे।

(३) नोर्वे डेनमार्क से छीनकर स्वीडन को दे दिया।

(४) इटली जो नेपोलियन राज्य काल में प्रायः एक राज्य बन गया था वह फिर छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया जैसे वह नेपोलियन के प्रागमन के पूर्व था। इटली के दो सबसे बड़े धनी प्रदेश लोम्बार्डो और वेनिश घाग्दिया में शामिल कर दिये गये। पोप को पूर्ववत् अलग एक छोटा सा प्रदेश दे दिया गया। जिरोम्रा का राज्य सार्डिनिया को दिया गया, और टस्केनी और दो तीन और छोटे-छोटे राज्यों में आस्ट्रीया राज्य वंश के व्यक्ति राजा बना दिये गये। इस प्रकार इटली विशेषतया आस्ट्रिया साम्राज्य के प्रभुत्व में रखा गया।

(५) पवित्र रोमन साम्राज्य तो १८०४ ई० में समाप्त हो ही चुका था, उसकी जगह जर्मनी को ३६ छोटे छोटे राज्यों का पृथक एक संध बनाना दिया गया, जिसमें प्रजा और आस्ट्रिया राज्यों के भी भाग सम्मिलित थे। इस संध का राज्य संचालन एक व्यवस्थापिका समा (Diet) करती थी जिसमें संध के प्रत्येक राज्य के राजा के प्रतिनिधि बैठते थे। इस संध का मुख्यतः आस्ट्रिया का राजा था, जो कि इसके नेतृत्व के लिये प्रथिया की आकांक्षा रखता था। परंतु इस संध की आवश्यकता तो यह थी कि छोटे छोटे राज्य सब विभक्त होकर केवल एक सुसंगठित जर्मन राज्य में परिणत हो जायें,

किन्तु छोटे छोटे राज्य सङ्कुचित स्वायं-भावनावश अपनी अपनी हस्ती धनग, बनाये रखने पर तुले हुए थे ।

प्रशा को राइन नदी के दोनों ओर कुछ प्रदेश मिले जिससे उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई । रूस को वह प्रदेश मिला जो कि वस्तुतः पोलेण्ड का एक भाग था और 'वारसा की डची' कहलाता था । इंग्लैंड को धोपनि-वेशिक प्रदेशों की दृष्टि से अत्यधिक लाभ हुआ । स्पेन से उसको टिनीडेड मिला, फ्रांस से मारेशिमस और होलैंड से प्राशा घन्तरीय ।

यूरोप के राज्यों की उपरोक्त व्यवस्था अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये, यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्रों का यथा भास्ट्रिया, प्रशा, रूस और इङ्गलैंड का सन् १८१५ में ही एक संधि बना, जो सन् १८२२ तक कायम रहकर इंग्लैंड के इससे प्रयुक्त हो जाने पर टूट गया । एक दृष्टि से यह सन् १६१६ के राष्ट्र संधि (League of Nations) का पूर्वमास था । सन् १८१५ में ही भास्ट्रिया के मन्त्री मेटरनिश के नेतृत्व में तीन देशों का यथा रूस, भास्ट्रिया और प्रशा का एक "पवित्र संधि" (Holy Alliance) बना, जिसका उद्घोषित उद्देश्य तो यह था कि बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार ही इसके सदस्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करेंगे किन्तु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यूरोप में साधारण जन की सब प्रगतिवादी 'समता' और 'स्वतन्त्रता' की भावना को कुचले रखना और राजाधर्मों व अधिकारियों की सत्ता बनाये रखना । पवित्र संधि ने जहाँ जहाँ उदार शक्तियों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया जैसे स्पेन में, जर्मनी में, इटली के प्रदेशों में, वहाँ वहाँ उनको अपनी सम्मिलित शक्ति से कुचल डाला ।

वियेना कांग्रेस की श्रुतियाँ

यूरोप के राज्य की सीमाओं का जो नवनिर्माण किया गया उसमें साधारण जन की प्रस्फुटित होती हुई राष्ट्रीय भावनाओं का कुछ भी स्थान नहीं रखा गया । जैसे बेल्जियम को जो एक कैथोलिक प्रदेश था और जिसकी माया कैल्टिक थी प्रोटेस्टेन्ट धर्मो होलेण्ड से मिला दिया गया; एब इटली और जर्मनी देश जो राष्ट्रीय एकीकरण की ओर उन्मुख थे, उनकी इस गति को उनके छोटे छोटे टुकड़े करके रोक दिया गया । पवित्र संधि स्थापित करके राजाधर्मों की शक्ति को बनाये रखने का जो प्रयत्न था वह अप्राकृतिक था क्योंकि जन स्वाधीनता के बीज जो फ्रांस की राज्य जाति ने बो दिये थे उनको दबाये रखना असम्भव था ।

परन्तु सन् १८१५ ई में यूरोप में नव व्यवस्था स्थापित होते ही उसमें विन्धेद भी प्रारम्भ हो गया । इसके बाद का यूरोप का इतिहास उपरोक्त दो मुख्य श्रुतियों के निराकरण का इतिहास है; इसकी गति भी उपरोक्त दो श्रुतियों के निराकरण में दो प्रकार की होती है :—१. जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये आंदोलन जिसके फलस्वरूप कई जन क्रान्तियाँ हुईं—जैसे सन् १८३० में फ्रांस में—जिसके प्रभाव से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड में भी क्रान्तियाँ हुईं, १८४८ में फिर फ्रांस में,—जिसकी प्रतिक्रिया और दूसरे

प्रदेशों में भी हुई; और १८७० में फिर फ्रांस में—जिसकी भी प्रतिक्रिया और देशों में हुई। २. स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उदयान—जैसे बेल्जियम, ग्रीस, इटली और जर्मनी। उपरोक्त दो प्रकार की हलचलें एक दूसरे से सर्वथा पृथक् नहीं थी—उन सब की गति एक ही और थी—जनता के सहयोग पर आश्रित स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों की उद्भावना और प्रगति; इस गति में तीन भावनाएँ विहित थीं:—समता, स्वतन्त्रता एवं जातीयता (राष्ट्रीयता)।

जन-स्वाधीनता और जनसत्ता के लिये फ्रांसियां (१८३० एवं १८४८)

सन् १७७६ में अमरीका का स्वाधीनता संग्राम हुआ, वहाँ जनसत्तात्मक शासन की स्थापना हुई और उसी अवसर पर अमरिकन विधान के मूल आधार मानव के सार्वभौम स्थायी अधिकारों की घोषणा हुई। फिर सन् १७८६ में फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें भी मानव समानता और स्वतन्त्रता की घोषणा की गई। मानवजाति के मनीषियों और महानुष्ठानों ने मानव की चेतना को जागृत किया और उसे समता और स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया था। किन्तु इस नव जागृत चेतना को बका देने के लिये भी स्वार्थमयी शक्तियाँ समाज में काम कर रही थीं। १८१२ ई. में नेपोलियन के पतन के बाद इन प्रतिगामी शक्तियों ने जोर पकड़ा और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटर्निश के नेतृत्व में रूस, प्रशा, स्पेन इत्यादि के शासकों ने पहिले तो जनता की आकांक्षाओं की परवाह किये बिना मनमाने ढंग से यूरोप के राज्यों का संगठन किया और फिर अपने अपने देश में जनता की भावनाओं को कुचलने रखने के लिये दमन बक चलाना प्रारम्भ किया। किन्तु वह चिनगारी जो यूरोप की जनता में मग चुकी थी, बुझाई न जा सकी। फ्रांस में नेपोलियन के बाद प्राचीन बोरबोन वंश के राजाओं का जो निरकुश राज्य स्थापित कर दिया गया था उसके विरुद्ध सन् १८३० में देश भर में क्रांति की आग फैल गई। वह आग केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु इटली, जर्मनी, पोर्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों में भी फैली। पोर्लैंड को छोड़कर प्रायः सब जगह राजाओं का स्वेच्छा-धारी शासन समाप्त हुआ और हर जगह राजाओं को जन सत्तात्मक विधान (अर्थात् वह व्यवस्था जिसमें शासनाधिकार जनता पर आश्रित हो,—शासन जनता की सम्मति से होता हो) मजूर करने पड़े।

१८४८ की क्रांति

१९वीं शती के मध्य तक यूरोप में यांत्रिक और औद्योगिक क्रान्ति हो चुकी थी, उसके फलस्वरूप पच्छिमी यूरोप के समाज में एक नये वर्ग, एक नई भावना ने जन्म ले लिया था। वह नया वर्ग था श्रमिक वर्ग और वह नई भावना थी 'समाजवाद' की भावना। यूरोप के मानव समाज में यह एक मूलतः नई चीज थी। यांत्रिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न नई श्रमिक परिस्थितियों ने उपरोक्त नई भावना और नये वर्ग को जन्म दिया था। राजाओं का एकतन्त्री शासन तो निसन्देह १८३० की क्रांति में समाप्त हो चुका था और वे जनता की सम्मति से माने व्यवस्था समाजों का सम्मति से

शासन चलाते थे। किन्तु उन व्यवस्था-समाप्नों में प्रतिनिधित्व विशेषतया उच्च वर्ग का अर्थात् पूँजीपति एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगों का होता था। निम्न वर्ग, किसान और मजदूर लोगों का अचेष्ट प्रतिनिधित्व उसमें नहीं था। अतः समाज का आर्थिक ढांचा और उसके कानून इस प्रकार बने हुए थे जिस में उच्च वर्ग के लोगों के स्वत्व और स्वार्थ कायम रहें और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के धन, शक्ति और ऐन्वय के साधन बनकर रहें। तत्कालीन फ्रांस का राजा पूँजीपति एवं उच्च मध्य-वर्ग के प्रभाव में था, जनता की यह माँग थी कि मताधिकार निम्न वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों, किन्तु फ्रांस का राजा यह बात मानने को तैयार नहीं था। मानव को जब यह मान हो चुका था कि सब समान हैं, तब ऐसी स्थिति का कायम रहना जिस में कुछ लोगों को तो विशेषाधिकार हों और कुछ को नहीं, कठिन था। अतः फिर एक बार क्रांति की भाग घषक उठी, उसने फ्रांस के राजा को ही खत्म कर डाला, फ्रांस में राजशाही की जगह प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। इस क्रांति का प्रभाव भी सन् १८३० की क्रांति के समान यूरोप के अन्य देशों में पहुँचा। इंग्लैंड में मताधिकार प्रसार के आंदोलन को नया वेग मिला और यद्यपि वहाँ कोई खूनी क्रांति नहीं हुई किन्तु मताधिकार प्रसार का आंदोलन अवश्य सफल हुआ। १८३० में पुराने अनियमित बोरोज (निम्ने) को हटाकर जो पुराने जमाने से निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चले आते थे किन्तु जहाँ अब जन-संख्या बहुत कम हो चुकी थी, नये निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये जिससे नये स्थापित नगरों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। १८६८ ई० में एक नये कानून से समस्त मजदूर वर्ग को मताधिकार दिया गया और फिर १८८४ ई० में समस्त किसान वर्ग को भी यह अधिकार मिला। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में वयस्क पुरुषों का सार्वभौम मताधिकार स्थापित हो गया। इस क्रांति की प्रतिक्रिया जर्मनी और इटली में भी हुई जहाँ स्वतन्त्रता और एकता के लिए चलते हुए आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिला और जिनकी परिणति इटली की स्वाधीनता और एकता स्थापना में, एवं जर्मनी की एकता की स्थापना में हुई।

स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान (THE RISE OF INDEPENDENT NATIONAL STATES)

बैल्जियम (१८३१)

१८५६ ई० में वियेना की कांग्रेस ने इसको हालेण्ड के साथ जोड़ दिया था—किन्तु बैल्जियमवासियों का धर्म और भाषा हालेण्डवासियों से भिन्न थे। हालेण्ड अपनी भाषा अपने धर्म राजकीय एवं प्राथमिक स्वार्थों का प्रभुत्व बैल्जियम पर जमाने लगा, बैल्जियमवासी इसको सहन नहीं कर सके और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अन्त में यूरोप के अन्य बड़े राज्यों के बीच-बझाव में सन् १८३१ में बैल्जियम एक पृथक् राज्य घोषित कर दिया गया। विधान मन्मत्त राजशाही [Constitutional Monarchy] की वहा स्थापना हुई और देश की स्वाधीनता और उसकी तटस्थ स्थिति का मान्यता दी गई। यूरोप में प्रसारित होते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धांत की यह प्रथम विजय थी।

ग्रीस का स्वाधीनता युद्ध (१८२६)

ग्रीस जो मध्य युग में पूर्वीय रोमन साम्राज्य का अंग था, सन् १४५३ ई० में बर्ते हुए उस्मान तुर्की साम्राज्य का अंग बना। तब से ग्रीस लौंग कई सदियों तक उसी इस्लामी तुर्की साम्राज्य के गुलाम रहे और उनमें मातृकित। १९वीं सदी में फ्रांस की राज्य क्रान्ति से उद्भूत होकर यूरोप के सब देशों में स्वतन्त्रता की एक लहर फैली और नेपोलियन के पतन के बाद प्रत्येक देश में गत्यादत्ता की भावना। ग्रीक लोगों में भी ये भावना जागृत हुई और उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिये तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सन् १८२१ में युद्ध शुरू कर दिया। इस छोटें से देश का तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होना एक साहसमात्र था। किन्तु ग्रीक लोग स्वतन्त्रता की प्रेरणा में बीरता से लड़े, अन्य यूरोपीय देशों के भी स्वाधीनता प्रेमी अनेक साहसी युध्द का प्राकार ग्रीस के स्वाधीनता सशाम में सहयोग देने लगे और ग्रीस में भागी होकर तुर्की के खिलाफ लड़ने लगे। इस प्रकार अनेक स्वयं-सेवक जो ग्रीस की सेना में भर्ती हुए उनमें इङ्गलैण्ड का प्रसिद्ध महाकवि लॉर्ड बायरन भी था। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा—अन्त में ग्रीस विजाल तुर्की साम्राज्य के भागने

नहीं ठहर सकता था। घन में इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस और रूस ने बीच-बचाव किया, टर्की की कई जगह हार हुई और आखिरकार १८२९ ई० में प्रीस स्वतन्त्र हुआ। वहाँ राजतन्त्र सरकार कायम हुई, बवेरिया का एव राजकुमार राजा हुआ।

इटली की स्वतन्त्रता और एकीकरण (१८७१)

वियेना की कांग्रेस के बाद इटली की राजनैतिक दशा निम्न प्रकार थी। इटली छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। हम इन राज्यों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—

१ इटली का दशम राज्य—पीडमाण्ड और सार्डिनिया का राज्य यहाँ इटली जाति के ही एक राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय का शासन था।
 २ इटली के बीचोबीच रोम के पोप का राज्य था।
 ३. विदेशी राज्य—उत्तर में लोम्बार्डो और विनेशिया तो सीधे आस्ट्रिया के अधीन थे और टस्कनी, पालमा, मोडेना इत्यादि छोटे-छोटे राज्य आस्ट्रिया राज्यघण के राजकुमारों के शासनाधीन थे। इस प्रकार इटली के एक प्रमुख भाग पर विदेशियों का शासन था और समस्त इटली प्रायद्वीप पर उसका प्रभाव।
 ४. दक्षिण में दो सिसली राज्य थे—बड़ा फ्रांस के बोरबोन वंश के राजाओं का अधिकार था।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली में गोथ (घाथ) लोगों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुये। मध्य युग में भी यही दशा रही, उस काल तक तो राष्ट्रीयता का भावना का जन्म ही न हो पाया था। सोलहवीं शताब्दी में इटली के राजनैतिक विचारक मैकियाविसी (१४६९—१५२७ ई.) ने राष्ट्रीयता का विचार लोगों को दिया और उसने यह स्पष्ट देखा कि इटली के सब छोटे छोटे राज्य समूहित होकर एक प्रिंस (राजा) के अधीन हो जाये, किन्तु उस युग में यह सम्भव नहीं था। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में समस्त इटली पर नेपोलियन का प्रभाव रहा और उसने अष्टमिक युग में इटलीवासियों में एकता और स्वतन्त्रता की भावना पैदा की। नेपोलियन के पतन के बाद वियेना की कांग्रेस द्वारा इटली का कई राज्यों में विभक्तिकरण हुआ जिसका जिक्र अगले अध्याय में किया जा चुका है। किन्तु नेपोलियन काल में स्वतन्त्रता और एकता की जिस भावना का आभास इटलीवासी पा चुके थे, उसे वे नहीं भूले। इसी काल में इटली में बड़ा का प्रसिद्ध देशभक्त और लेखक जोसेफ मेजेनी (१८०५—७२ ई.) पैदा हुआ जो मानते इटली की स्वतन्त्रता का देवदूत था। वह एक राष्ट्रिय नेता ही नहीं बल्कि एक महामानव था जिसने व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष के लिये यह सबक सिखाया था 'अपने जीवन में किसी एक महान अर्थ में समाहित कर लो।' उसने अपने लेखों से और अपने शुद्ध स्वार्थ रहित त्यागप्रिय जीवन से इटली के जन जन में स्वतन्त्रता के लिए एक तीव्र उत्कण्ठा पैदा कर दी। साथ ही साथ १८३० और १८४८ की राज्य क्रान्तियों ने इटलीवासियों में और भी उत्साह भर दिया। वे आस्ट्रिया में एक आस्ट्रिया के राजकुमारों के छोटे छोटे राज्यों के एकतन्त्रीय शासन से मुक्त होने के लिए अग्रसर हो गये। विदेशियों के

विरुद्ध अनेक पड़यन्त्र और हिंसात्मक कार्यावाहिया की। किन्तु वे सफल नहीं हो पाय। सार्डिनिया के इटली जातीय राजा विक्टर इमेन्यूअल का महा मन्त्री उस समय काउण्ट केवर [Count Cavour] था। उसने इस तरह को पहचाना कि बिना बाहर की सहायता के केवल पड़यन्त्रों से इटली को मुक्त नहीं किया जा सकता, यत उसने बड़ी सोच समझ के बाद एक कूटनीति पूर्ण कदम उठाया। उस समय फ्रांस रूस के लिये श्रीमिया की लड़ाई में फंसा हुआ था। उसने तुरन्त सार्डिनिया की फौजों फ्रांस की मदद के लिये भेज दी। इससे फ्रांस का शक्तिशाली राष्ट्र प्रसन्न हुआ। काउण्ट केवर सामरिक तैयारिया कर रहा और अपनी फौजें बढ़ता रहा और इन्ही टोह में रहा कि आस्ट्रिया से किसी भी प्रकार भयडा माल ले लिया जाय। आस्ट्रिया ने जो विक्टर इमेन्यूअल की सामरिक तैयारिया देख रहा था, उनको एक घमकी दी कि वह अपनी फौजों का निग्रहनीकरण कर दे। इस बात को लेकर गुड छिड़ गया फ्रांस इटली की मदद को आया। १८५६ में आस्ट्रियन लोगों की हार हुई। लोम्बार्डी प्रान्त इटली के हाथ लगा। इटली की मुक्ति और एकीकरण की तरफ यह पहला कदम था। इस घोर घन्य घटनायें इस प्रकार हुई —

१. १८५६ में उपरोक्त लोम्बार्डी प्रांत इटली जातीय राज्य सार्डिनिया में मिला लिया गया।

२. १८६० में टस्कनी पालमा, मॉदेना आदि छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह हुआ; महा के राजाओं को हटा दिया गया और वे सब राज्य उपरोक्त जातीय राज्य में मिला दिये गये।

३. इसी वर्ष दक्षिण के दो सिसली राज्यों में जहां फ्रांस के वीरबोन वंश के राजाओं का राज्य था विद्रोह हुआ। इटली के स्वतन्त्रता सन्नाम के वीर योद्धा गैरीबाल्डी ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इन दोनों राज्यों को हराकर सार्डिनिया के आलोप राज्य में मिला दिया।

४. १८६६ ई० में घास्ट्रेसिया और प्रशा में गुड छिड़ गया। सार्डिनिया के राजा विक्टर इमेन्यूअल ने प्रशा की मदद की, गुड में आस्ट्रिया का हार हुई और सार्डिनिया ने प्रशा की जो मदद की थी उसके बदले में वेनिस (वेनेसिया) का राज्य उसको प्राप्त हुआ।

५. १८७० ई० में स्वयं विक्टर इमेन्यूअल ने रोम पर चढ़ाई कर दी और यह अन्तिम राज्य भी इटली राज्य में मिला लिया गया।

इस प्रकार १८७० ई० में इटली की मुक्ति हुई और सत्ताब्दियों के बाद इटली एक राज्य बना। यह काम देशभक्त मेजेनी की प्रेरणा से, गैरीबाल्डी की तलवार से, मन्त्री केवर की कूटनीति से और राजा विक्टर इमेन्यूअल की सहाय बुद्धि से सम्पूर्ण हुआ।

जनता की सम्पत्ति से विधान-सम्मत राजतन्त्र की स्थापना हुई। पार्लियामेण्ट की सम्पत्ति से राजा राज्य करने लगे। पहिला राजा विक्टर इमेन्यूअल ही बना। मुक्त होने के बाद इटली कुछ ही वर्षों में यूरोप का एक शक्तिशाली प्रमुखा राष्ट्र बन गया।

जर्मनी का एकीकरण

मध्य युग में यह प्रदेश जो प्राधुनिक जर्मनी है पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में स्थित था। उसकी यह स्थिति कई सदियों तक बनी रही। यह पवित्र साम्राज्य एक केन्द्रीय सुसंगठित राज्य नहीं था। इनमें सैकड़ों छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासक कहीं तो सामन्ती सरदार (Dukes) होत थे और कहीं के शासकों को राजा की उपाधि भी होती थी। एक जर्मन राष्ट्रीय आन्दोलन का सर्वथा अभाव था। यद्यपि यूरोप में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इङ्ग्लैण्ड और रूस पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्य बहूत पहिले ही बन चुके थे। इस पवित्र साम्राज्य पर १६वीं शती के प्रारम्भ में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हुआ, उसने पवित्र साम्राज्य के नाम का अन्त किया, उस साम्राज्य के पच्छिमी राज्यों को मिलाकर सन् १८०६ में राइन संध का निर्माण किया। इस संध से पृथक पूर्व में प्रशा और आस्ट्रिया के अलग राज्य कायम रहे। किन्तु १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद, राइन संध को तोड़कर अलग एक जर्मन सब का निर्माण किया गया, जिसमें राइन संध के छोटे छोटे राज्यों के अतिरिक्त प्रशा और आस्ट्रिया राज्यों के भी कुछ भाग सम्मिलित किये गये। प्रशा के निवासी थ्यटोनिक जाति के थे जो जर्मन भाषा बोलते थे; आस्ट्रिया राज्यों के कुछ भागों के निवासी अधिकतर स्लैव जाति के थे जो स्लैव जाति की भाषाएँ बोलते थे। इस नये संध के निर्माण होने के पहिले उक्त प्रदेशों में जितने भी उदार विचारवादी जर्मन भाषाभाषी थे उनकी यह उद्देश्य था कि छोटे छोटे सब राज्यों का एकीकरण हाकर एक सशक्त केन्द्रीय जर्मन राज्य स्थापित हो किन्तु उनकी यह इच्छा सफल नहीं हो सकी एक केन्द्रीय राज्य बनाने के बदले वियेना की कांग्रेस ने आस्ट्रिया के नेतृत्व में एक शिथिल संध बनाकर रख दिया।

इस संध के नेतृत्व के लिए प्रशा भी अग्रसर था—आस्ट्रिया और प्रशा में इस बात पर प्रतिस्पर्धा लड़ी हो गई। वियेना की कांग्रेस के बाद उक्त जर्मन संध के इतिहास में दो बड़े आन्दोलन प्रारम्भ हुए। एक का उद्देश्य था जर्मन एकता और दूसरे का उद्देश्य उदारवादी जनशासन। जर्मन भाषा-भाषी अनेक नवयुवक और विद्यार्थी इस प्रेरणा में लगे हुए कि छोटे छोटे स्वैच्छाचारी राजाओं को हटाकर एक शक्तिशाली संगठित राज्य स्थापित किया जाये। सन् १८३० व ४० की फ्रांस की क्रांतियों का भी उन पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा। सबके पहिले तो इन बड़े छोटे राज्यों में व्यापारिक एकात्मता स्थापित हुई जिसका अर्थ था कि अन्तर्जर्मनीय व्यापार बिना किसी पान्दी या महसूल के स्वतन्त्र रूप से हो। यह जर्मन एकता की और प्रथम कदम था। एकता के भाव को सर्वाधिक उत्तेजन देने वाला प्रशा था इसलिए यही लोग प्रशा को अपना नेता समझते लगे। जर्मन संध की प्रशा के अन्तर्गत में एक केन्द्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न भी हुए किन्तु आस्ट्रिया ने उन प्रयत्नों को विफल कर दिया। सन् १८६१ में प्रशा का राजा विलियम द्वितीय था। उसकी विनमार्क (१८१५-१८६८ ई०) नामक एक कुलग और माहुरी पुरुष मिला जो प्रशा राज्य का प्रधान मंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री बनाया गया। विनमार्क जर्मनी के महापुरुषों में से एक है। विनमार्क का यह विन्यास था

१८६८ ई० में सम्राट ने अपने राज्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक आस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियेना रही और दूसरा हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट रखी गई। इस प्रकार एक नये राज्य का उदभव हुआ। दोनों राष्ट्र विदेश नीति और दूसरे प्रश्नों को छोड़कर अपने घातक मामलों में स्थित रहें। आस्ट्रिया का सम्राट हंगरी का राजा रहा। यह स्थिति सन् १९१९ ई० तक चलती रही, जब प्रथम महायुद्ध के बाद इन दोनों राज्यों में से तीन राज्यों का निर्माण किया गया आस्ट्रिया, हंगरी और तीसरा राज्य जेकोस्लोवे किया।

यूरोप (१८१५-७०) —सिंहावलोकन

देखा होगा कि जनतन्त्र और राष्ट्रीयता इन्हीं दो शक्तियों ने १९ वीं सदी में यूरोप के इतिहास का निर्माण किया। जनतन्त्र की भावना ने राजशाही को खत्म किया और उसकी जगह वैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र (Republic) राज्यों की स्थापना हुई। “राजाओं का दिव्याधिकार” का विचार एक हास्यास्पद पुरानी कहानी रह गया।

तीस्र राष्ट्रिय भावना ने नये राष्ट्रों को नये राज्यों को जन्म दिया, कई परतन्त्र राज्य मुक्त हुए, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, एक जाति का दूसरी जाति पर अधिकार हो, ऐसी स्थिति बना रहना प्रायः असंभव हो गया। अब देश देश में जातीय गौरव, तीस्र राष्ट्रीयता की भावना थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, होलैंड, बेल्जियम, रूस इत्यादि प्रत्येक अब अलग अलग राज्य था या अलग अलग जाति या अलग अलग राष्ट्र। यूरोप के जीवन में यह एक नई वस्तु थी जिसका मध्ययुग तक कोई रूप नहीं था; तब तो छोटे २ सामन्तों या राजाओं के अधीन रहते हुए यूरोप के लोग सब “ईसाई” थे और सब जातीय भेदभाव के बिना एक पोप या एक पवित्र रोमन सम्राट के अधीन थे। उपरोक्त नवउद्भूत राष्ट्रीय भावना ने राजनीति में ‘डूटनीति’ (Diplomacy) की जन्म दिया था। यूरोप के राज्यों का यही प्रयास रहता था कि सब झूठ, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह हो अपने राष्ट्र का धर्म्युद्ध और उत्थान हो, कोई दूसरा राष्ट्र इनका शक्तिशाली न बन जाये कि वह किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिये कुछ खतरा पैदा कर दे। दूसरे शब्दों में—यही प्रयास रहता था कि यूरोप में शक्ति समुतन (Balance of Power) बना रहे। इसी उद्देश्य से समय-समय पर यूरोप में कहीं भी कुछ झगडा हो जाता था तो झट सब राष्ट्रों के दो गुट बन जाते थे। इस तरह समय-समय पर नई संधियां होती रहती थीं, टूटती रहती थीं। किन्तु एक विश्लेषण बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में यह धर्मनिरपेक्षता और विषमता होते हुए भी यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा था। समस्त जीवन, व्यक्ति का और समाज का, नई बुनियादों पर, नये ढाँचों पर, नये रूपों में ढल रहा था। इस पृष्ठभूमि में से उठकर यूरोप अब विश्व क्षेत्र में पदार्पण कर रहा था, वस्तुतः पदार्पण कर चुका था और १८७० तक तो विश्व क्षेत्र में इतना प्रसारित हो चुका था कि हम मान सकते हैं कि तब से यूरोप की हलचल केवल यूरोप की हलचल नहीं रहती वह दुनिया की हलचल हो जाती है, यूरोप की राजनीति केवल यूरोप की राजनीति नहीं रहती वह दुनिया की राजनीति हो जाती है।

औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव

[INDUSTRIAL REVOLUTION
AND ITS EFFECT, 1750-1850]

पूर्ववर्षिका

जो मानव अपनी कहानी के प्रारम्भिक युग में बाड़े में लीटती हुई अपनी भेड़ों की जाच ककरों के सहारे गिन कर किया करता था कि कोई भेड़ गुम तो नहीं हो गई है, जो फिर बिना किसी वस्तु के सहारे ५ तक की गिनती आने लगा था, कल्पना कीजिए वही आदि मानव धीरे-धीरे विकास करता हुआ इस स्थिति तक पहुँचा कि वह अब केवल पाच नहीं किन्तु जगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के, अरबो खरबों की मक्या को अपनी कल्पना के दापरे में ला सकता था, वही मानव अब पृथ्वी की गतिविधि का, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने लगा था कि क्या यह सूर्य है, क्यों वे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने हैं, कितनी गति से सूर्य का प्रकाश हमारे पास आकर पहुँचना है,—कैसे वनस्पति, जीव और मानव उद्भव और सुप्त होते हैं। मानव ने यह ज्ञान धीरे-धीरे सम्पादन किया—ज्ञान सम्पादन की गति रियेमाँ युग से प्रारम्भ होकर आधुनिक युग में तीव्र से तीव्रतर होती गई। इस गति को देखिये—

चाप एन्जिन और रेल

1750-1850

सन् १७६५ ई० में इंग्लैंड में जैम्स वाट ने अपनी सर्वप्रथम चाप का एन्जिन बनाया। यह एन्जिन खेतों और लोहे की खदानों में से पानी बाहर फेंकने के काम आता था। इसी चाप के एन्जिन में और सुधार हुए और सन् १७८५ ई० में यह कपड़े की मील चलाने के काम में आने लगा। अभी तक ऐसा एन्जिन नहीं बना था जो गाड़ियों को दूरी तक खींचने के काम में आता। यह काम इंग्लैंड में ही जार्ज स्टीफनसन ने पूरा किया। सन् १८२५ में उसने कोयले की खानों से कोयला खाने वाली छोटी गाड़ियाँ खेंचने के लिये एक एन्जिन तैयार किया। इस एन्जिन में और सुधार किया गया। सन् १८२५ ई० में जार्ज स्टीफनसन की ही देखरेख में दुनियाँ की सबसे पहिले रेलवे साइन इंग्लैंड में स्टीवटन और डालिङ्टन नामक दो जगहों के बीच

बनाई गई। यह मालगाडी थी। उसी ने फिर लिवरपूल और मेनचेस्टर दो शहरों के बीच सबसे पहली पेट्रोल रेलगाडी तैयार की जिसके सवप्रथम एन्जिन का नाम राकेट था। यह एन्जिन 'राकेट' गाड़ियों की खेती हुआ ३५ मील की घटा की चाल से चलता था। इतनी तेजी से चलने वाली कोई भी वस्तु मानव ने पहिले कभी नहीं देखी। यह रफतार दुनिया मे एक आश्चर्यजनक घटना थी और सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह कि, बिना किसी जीव शक्ति के वह एन्जिन चलता था। १९वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड मूर मे रेलों का एक जाल सा फैल गया। यूरोप में सवप्रथम रेलवे बेलजियम में एक अंग्रेज इन्जिनियर द्वारा बनाई गई, वहा भी १९वीं शताब्दी के मध्य तक कई रेलवे लाइनें खुल गईं।

भाप के जहाज

स्टीम एन्जिन के आविष्कार के पहिले जहाज शक, पतवारों व पाल [Sails] से चलते थे। ऐसी जहाजों का युग समाप्त हुआ और उनका जगह अगनबोट [Sicamer] चलने लगे। जहाज में सवप्रथम भाप के एन्जिन का प्रयोग सन् १८०७ ई० में अमेरिका के एक इन्जिनियर फिल टन ने किया। यह स्टीमर शुरू-शुरू में गहरी नदियों में ही चलते थे। पहला स्टीमर जिसने समुद्र में यात्रा की उसका नाम फोनिक्स [Phoenix] था। इसने अमेरिका में न्यूयार्क से फिलाडेलफिया तक यात्रा की थी। सन् १८०९ ई० में पहली स्टीमर ने अटलांटिक महासागर पार किया। इनमें सुधार होते गये और जहा पाल के जहाजों को अटलांटिक महासागर पार करने में कई महीने तक लग जाया करते थे वहा १९ वीं सदी के अन्त होने तक ऐसे स्टीमर चलने लगे जो अटलांटिक महासागर को ५-६ दिन में पार कर जाने थे।

कताई और बुनाई की मशीनों का आविष्कार

सन् १७६४ ई० में हारग्रेव नामक लकाशायर के एक जुवाड़े ने स्पिनिंग जेनी (कई तैकलों का एक चक्का) का आविष्कार किया। इससे साधारण चक्के की अपेक्षा कई गुना सूत कत सकता था। सन् १७६९ ई० में मार्कवाइट ने, और सन् १७७५ ई० में क्रोम्वटन ने कताई की अधिक विकसित मशीनों का आविष्कार किया। इसी समय काटवाइट ने करघा मशीन (कपडा बुनने की मशीन) का आविष्कार किया। ये मशीनें पहले तो घोड़ों द्वारा और फिर जल शक्ति द्वारा चलाई गईं। इसी समय भाप एन्जिन का भी आविष्कार हो चुका था। सन् १७७५ ई० में भाप शक्ति से चलने वाली दुनिया की सवप्रथम कपडे की मील की स्थापना नोटिंघम (इंग्लैंड) शहर में हुई, मेनचेस्टर में सवप्रथम कपडे की मील की स्थापना सन् १७८९ ई० में हुई, उसी साल जिस साथ फ्रांस की राज्य शान्ति हुई थी। फिर तो इंग्लैंड में घटाघट कपडे की बड़ी-बड़ी मीलों खुल गईं और मेनचेस्टर नगर कपडे के व्यवसाय का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया। कुछ समय पश्चात् ऊनी कपडा भी मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पश्चिमी दुनिया में चक्के और

कर्म-प्रायः खत्म हुए और उनकी जगह लाखों आदमी मशीन द्वारा उत्पादित वस्त्र-व्यवसाय में लग गये।

खान और धातु काम

बड़ी-बड़ी लोहे की मशीनों, रेलवे एन्जिन तथा स्टीमर कभी भी सम्भव नहीं होते यदि खानों से धातु निकालन, उस धातु को शुद्ध करने तथा उसको मनचाहा मजबूत बनाने के कार्य में, उसको गलाने और ढालने के काम में तरबकी नहीं होती। सन् १८५८ ई० में इंग्लैंड में एक इन्जिनियर लोहे का फौजाद [Steel] बनाने में सफल हुआ और १८६१ ई० में धातुओं को पलाने के लिये बिजली की मशीन का आविष्कार हुआ।

बिजली, तार तथा टेलीफोन

१९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ़ैराडे [Faraday] ने बिजली सम्बन्धी कई तथ्यों का उद्घाटन किया। सन् १८३१ ई० में उसने आइनेभुं का भी आविष्कार किया। बिजली के कई तथ्यों के आविष्कार के फलस्वरूप तार और टेलीफोन का भी आविष्कार हुआ। सन् १८३५ ई० में सबसे पहिली तार की लाइन लगी। सन् १८५१ ई० में फ्रान्स और इंग्लैंड के बीच सर्वप्रथम केबल (समुद्र पार तार भेजने की व्यवस्था) लगाया गया। सन् १८७६ ई० में व्यापक में वातचीन करने वाले टेलीफोन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। फिर तो धीरे-धीरे सब जगह जहाँ-जहाँ रेलवे लाइन बनी तार, टेलीफोन भी साथ-साथ लगने लगे।

उपरोक्त बिजली के तथ्यों के उद्घाटन के बाद सन् १८७८ ई० में सर्वप्रथम बिजली की रोशनी का प्रचलन हुआ, इसी वर्ष अमेरिकन वैज्ञानिक एडीसन ने विद्युत् क्षेप का आविष्कार किया था और सदुपरान्त तो बिजली शक्ति का प्रयोग भाप शक्ति की तरह मशीनें और रेलगाड़ी इत्यादि चलाने में भी होने लगा और इसी परम्परा में मोटर एवं हवाई जहाज, सिनेमा रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य हजारों यांत्रिक वस्तुओं का आविष्कार, प्रसार और प्रचलन हुआ—जो अपने आप में एक विस्मयकारी कहानी है; और जिसने आधुनिक मानव के न केवल रहन-सहन के ढंग को बदल दिया वरन् उसके मानस एवं जीवन-दर्शन को भी बदल दिया। विज्ञान बढ़ा, यांत्रिक शक्ति हुई और इसका प्रतिफलन हुआ औद्योगिक क्रान्ति में। यंत्रों की मदद से अब मानव पहले की अपेक्षा दस गुना, सौगुना अधिक तेज रफ्तार से चल सकता था, हवा में उड़ सकता था, हजारों मील दूर बैठा हुआ दूसरे आदमी से बात-चीत कर सकता था। यंत्र की सहायता से ऐसे भारी काम भी पहिले हजारों आदमी भी एक साथ अपनी शक्ति लगा कर नहीं कर सकते थे अब वह अकेला कर सकता था। क्या यह शक्ति अद्भुत नहीं थी?

औद्योगिक शक्ति का प्रभाव

औद्योगिक शक्ति के पहले व्यवसाय की इकाई कुटुम्ब थी। गांव में बसा हुआ घर ही उस इकाई का कारखाना था। अर्थात् लुहार को जो कुछ

बनाना होता था, खाती को जो कुछ बनाना होता था, कुम्हार और जुलाहे को जो कुछ बनाना होता था—यह सब काम वह अपने घर पर बैठा बैठा कर लेता था और सारे कुटुम्ब वाले उसमें मदद कर देते थे। भ्रम का कोई विशेष विभाजन नहीं था, दुनिया क प्राय सभी देशों में यही हाल था। किन्तु अब व्यवसाय और उद्योग यन्त्र की मदद में होने लग; काम करने का स्थान तो घर न होकर हा गया मील या कारखाना, उसका मालिक हो गया पूजी-पति और वहा काम करने वाले पैदा हो गए, पूजीपति क धार्मिक, वेतन-भोगी मजदूर। जुलाहे क घर की जगह अब कपडे की मिल बन गई, लुहार के घर की जगह बड़े बड़े लोहे और इस्पात के कारखाने और कुम्हार के घर की जगह पोटरी के कारखाने। प्राय १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक इ गलैड, फ्रांस और जर्मनी में गृह एव हस्त उद्योग यात्रिक फॅक्टरी प्रणाली में परिवर्तित हो चुके थे। उक्त दिनों स्काशायर दुनिया की औद्योगिक पहल पहल का मानो एक कदम सा बन गया था। अमेरिका में प्राय १८३० इ० तक ऊनी सूती कपडे बनाने क लिए सब हस्त उद्योग बंद हो चुके थे और उनके स्थान पर वस्तुओं का यन्त्र से उत्पादन करने वाले कारखाने खुल गये थे। गावों से सैकड़ों गरीब लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर कमाई के लिये कारखानों की ओर जान लगे। बड़े बड़े कारखाने खुल गये जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे, मजदूरों क रहने के लिए कारखानों के आसपास ही सस्ते घर बन जाते थे—उनमें सफाई का कोई न्याय नहीं रखा जाता था। य घर गलिया सब तक की गन्दगी से भी बुरी होती थी—मानव रहवास के विन्तुल अयोग्य। औद्योगिक नगरों की जनसंख्या में भी खूब वृद्धि हो गई थी, उसकी वजह से भी कई नई समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। कई नई-नई तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगी, लोगों का स्वास्थ्य गिरन लगा।

एक ओर तो कारखानों की कमाई से, कारखानों के मानिक पूजी-पतियों के हाथों में अतुल सम्पत्ति एकत्र हो रही थी—और—दूसरी—ओर यह प्रयत्न हो रहा था कि मजदूरों में अधिवाधिक काम लेकर उनको कम से कम बनन दिया जाय—बस इतना कि स्थावर काम करने के लिए जिन्दा रह सकें। जनता में अभी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था और न यह मानवीय भावना ही कि मानव के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य होता है। अतः निम्नोक्त छोटे—छोटे बच्चों से, स्त्रियों से भी, कारखानों में १२—१२ १४—१४ घंटे काम लिया जाता था। जहाँ जहाँ भी यात्रिक उद्योग का विकास हुआ वहाँ वहाँ ऐसी ही अवस्थाएँ पैदा होती गईं। राज्य की ओर से कोई दखल नहीं दिया गया क्योंकि यह देखा गया कि जहाँ व्यावसायिक शक्ति क पूर्व राज्य भत्ता का आधार भूमि थी अब वह आधार व्यावसायिक समृद्धि भी। औद्योगिक शक्ति के पूर्व इ गलैड, फ्रांस जर्मनी आदि सब कृषि प्रधान थे, कुछ हस्तकला—कौशल वाले कारीगरों, व्यापारियों को ध्वाटकर प्राय समस्त लोग अन्य सब देशों की तरह कृषि काम में ही लगे रहने थे। खाद्य के मामले में सब स्वावलम्बी थे किन्तु औद्योगिक शक्ति के बाद इ गलैड और जर्मनी में विशेष कर और फ्रांस में भी ५० प्रतिजन से भी अधिक जनसंख्या नगरों में बस गई और यात्रिक उद्योगों में लग गई, जनसंख्या में भी बड़ी तीव्रता से वृद्धि होने

सगी—घत इन देशों को छाछान्न के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ा। जिन देशों में घोषोगिक विकास हुआ उनको अन्न और कच्चा माल जैसे कपास, तेल इत्यादि भगाने के लिए और यंत्रों द्वारा बहुतायत से उत्पादित वस्तुओं की बेचने के लिए दूसरे देशों की जरूरत पड़ी अतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। मिन मिन देशों में आर्थिक राजनैतिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, बैंक इत्यादि स्थापित हुए जिनमें एक दूसरे देश के लेनदेन के हिसाब साफ होते रहें। इस प्रकार देशों की आर्थिक-व्यवस्था ही मूलतः बदल गई। मानव समाज में एक नया तत्व पैदा हो रहा था—वह तत्व था विशाल क्षेत्र में कार्यों, व्यवसायों, हलचलों इत्यदि का कुशल केन्द्रीय संगठन, अर्थात् समाज में मिन मिन अंग दुनिया के मिन मिन देश एक सुनियोजित संगठन में गठित होकर एक केन्द्रीय संस्था द्वारा परिचालित हो। समाज और दुनिया में एक नई संगठन कर्त्री प्रतिभा का उदय हो रहा था। घोषोगिक क्रान्ति के पूर्व तो व्यक्ति का काम, कारोबार, लेनदेन, व्यवसाय, शिक्षा-दिक्षा इत्यादि सब, व्यक्ति या कुछ पड़ोसियों तक या उसके गांव तक ही सीमित था—कह सकते हैं कि ऐसे संगठन में सरलता थी, व्यक्ति के लिए अपने काम में स्वतन्त्रता थी। घोषोगिक क्रान्ति के पश्चात् समाज और दुनिया में जीवन-संगठन का दूसरा ही रूप आने लगा। अब व्यक्ति का काम बहुत बड़े कारखाने के विशाल काम का अंश मात्र था, उसका लेनदेन अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसी से ही सम्भल नहीं था किन्तु दूर-दूर दुनिया के मित्र मित्र देशों से सम्बन्धित था, अन्य देशों में क्या आर्थिक हलचल होती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता था। वह अब विशाल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठित कारोबार, अर्थ-योजना का एक अंश मात्र था। ऐसे संगठन में सरलता नहीं, पेचीदापन होता है; व्यक्ति स्वतन्त्रता बहुत सीमित होती है। किन्तु मानव समाज की प्रगति इसी दिशा की ओर होने लगी—सरलता से पेचीदापन की ओर, सीमित व्यक्तिगत संगठन से विशाल सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ओर; किन्तु कम सुविधा से अधिक सुविधा की ओर, संकुचित दृष्टिकोण से विशाल दृष्टिकोण की ओर, स्थानीय सम्पर्कता से संप्रदेशीय सम्पर्कता की ओर।

समाज संगठन के आधारभूत तत्व बदले, इस परिवर्तन ने नई समस्याएँ, नये विचार उत्पन्न किये। मानसिक क्षेत्र में मन की गति रूढ़िपरम और रूढ़ दार्शनिक विवेचन से बुद्धिवाद (Rationalism) एवं सन्देहवाद (Scepticism) की ओर हुई; राजनैतिक क्षेत्र में वह गति राजतन्त्र की ओर से जनतन्त्र की ओर हुई; आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद से पूँजीवाद की ओर एवं पूँजीवाद से समाजवाद-साम्यवाद की ओर। शिक्षा क्षेत्र में भी इस मान्यता की ओर विकास हुआ कि बच्चे का स्वतन्त्र विकास हो।

यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार

[NATIONALISM & IMPERIALISM
IN EUROPE]

भूमिका

सन् १४९२ ई० में अमेरिका एवं सन् १४९८ ई० में भारत के नये सामुद्रिक रास्ते की खोज के बाद यूरोपीय लोगों का फैलाव धीरे-धीरे यूरोप से बाहर के देशों में गया, पच्छिम में अमेरिका और पच्छिमी द्वीप समूह और पूर्व में भारत, लका चीन, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादी में होने लगा । पहिले तो यह सम्पर्क केवल व्यापार के लिए होता था, किन्तु धीरे धीरे यूरोपीय लोग उन देशों में जहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी, जहाँ के घादि निवासी अर्धसभ्य थे, जो देश अभी अन्धेरे में अविकसित पड़े थे जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिलीपाइन द्वीप, न्यूजीलैंड इत्यादी, स्वयं जाकर रहने लगे और अपने उपनिवेश बसाने लगे; एवं उन देशों में जो पहले से ही विकसित थे, जहाँ प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की परम्परा चली आ रही थी और जहाँ बड़े बड़े राज्य सर्गाठित थे जैसे भारत, चीन इत्यादि वहाँ यूरोपीय लोगों ने पहले तो अपना व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किया एवं तदनन्तर यदि किसी देश की राजनैतिक स्थिति को अस्त-व्यस्त और निसक्त पाया तो वे वहीं अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे । ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में विशेषतया वे मरुत, हिन्देशिया और लफा में सफल भूत हुए । किस प्रकार यूरोपियन लोग दूर-दूर अज्ञात देशों में अपने उपनिवेश बसा सके और अपने साम्राज्य स्थापित कर सके, इसमें कोई विशेष रहस्य नहीं है । एक दृष्टि से तो यूरोपीय देशों का भी राजनैतिक संगठन कुछ बहुत सुव्यवस्थित और शक्तिशाली नहीं था और न वहाँ के लोग कुछ विशेष प्रतिभाशाली । किन्तु उनमें एक नई जागृति एक नया साहस पैदा हो चुका था जो भारत और चीन जैसे प्राचीन और स्वयं-संतुष्ट देश के लोगों में नहीं था । उनकी नई क्रियाशीलता और साहस से हाँवे धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के बढ़ते लगे और अपना विस्तार करने लगे । प्रायः १९वीं शती के पूर्वार्द्ध तक तो—यह शक्ति बहुत धीरे रही

विवृत १९ वीं शती के उत्तरार्द्ध में जब यूरोप में यात्रिक क्रान्ति हो चुकी थी, रेल, तार, डाक और ध्वज-बोटों का प्रचलन हो चुका था एवं अनेक यात्रिक उद्योग और बड़े बड़े कारखाने खुल चुके थे, तब यूरोपीय उपनिवेश और साम्राज्य विस्तार की गति में तेजी आने लगी। यूरोप की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी, खाने के लिए अधिक भ्रम की आवश्यकता थी जितना वह पैदा नहीं होता था एवं अपने कारखानों के लिए हर कच्चे माल जैसे रूई, ऊन, तिलहन, रबर, सन्धी मिट्टी का तेल, रेशम इत्यादि की जरूरत थी, अतः उपनिवेश बसाने और राज्य का विस्तार करने में वे ध्रुव संगठित रूप से काम करने लगे और वे यहाँ तक सफल हुए कि २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व के अनेक भागों में उनके अनेक उपनिवेश और साम्राज्य स्थापित हो गये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) ब्रिटिश साम्राज्य—कनाडा, न्यूफाउन्डलैंड, ब्रिटिश गिनी, दक्षिण अफ्रीका सब, मिस्र, सूडान, भारत, लका मलाया, फ्रांसीसी गिनी, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर बोर्नियो, न्यूगिनी एवं अन्य अनेक छोटे-छोटे द्वीप।

(२) फ्रांसीसी साम्राज्य—फ्रेंच गिनी, पच्छिमी फ्रेंच अफ्रीका, मेडागास्कर, फ्रेंच इन्डोचायना एवं भारत में ४-५ फ्रांसीसी नगर।

(३) डच (हॉलैंड) साम्राज्य—डच गिनी एवं पूर्वी द्वीप समूह (मुमात्रा जावा, बोर्नियो, पच्छिमी न्यूगिनी)।

(४) रूसी साम्राज्य—समस्त उत्तरी एशिया अर्थात् साइबेरिया।

(५) जर्मन, इटालियन, पोर्तगाल, स्पेनिश साम्राज्य—इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भाग अपने कब्जे में किये।

उपनिवेश

किन-किन देशों में किन-किन लोगों के उपनिवेश बसे—

कनाडा	मुख्यतः अंग्रेज और फ्रांसीसी	ये सब उपनिवेश अब उन्हीं यूरोपियन लोगों के स्वदेश और राष्ट्र हैं जो वहाँ जाकर बस गये थे।
अमुक्त राज्य अमेरिका	मुख्यतः अंग्रेज	
मेक्सिको, मध्य अमेरिका एवं समस्त दक्षिण अमेरिका	मुख्यतः स्पेनिश	
फ्रांसीसी गिनी, न्यूजीलैंड	मुख्यतः अंग्रेज	
फिलीपीन्स द्वीप	मुख्यतः स्पेनिश	

अब प्रत्येक उपनिवेश एवं यूरोपियन साम्राज्यान्तर्गत प्रत्येक देश का सक्षिप्त विवरण पृथक पृथक दिया जाता है यह दिखता है कि किस प्रकार इन देशों में नई बस्तियाँ बसी एवं साम्राज्य स्थापित हुए।

भारत

भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के जमाने में सन् १६०० ई० में अंग्रेज प्रतिनिधि सर टामसरो ने भारत में कुछ व्यापारिक कोठियाँ खोलने

की आशा ली, तभी से पहिले तो अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि होना शुरू हुआ, फिर भारत की राजनैतिक अस्त-व्यस्तता, कमजोरी और राष्ट्रीय भावना की हीनता का देख कर अंग्रेज लोग धीरे-धीरे यहाँ अपना राज्य जमाने लगे। कह सकते हैं कि सन् १७४८ ई० में आरकोट के घेरे से प्रारम्भ करके जबकि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहली बार भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया, १८४८ ई० में कम्पनी की पंजाब पर विजय तक के १०० वर्षों के काल में ब्रिटिश आधिपत्य धीरे धीरे समस्त भारत पर छा चुका था—मुगल या मराठा भारत ब्रिटिश भारत हो चुका था।

चीन

चीन में योरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपने व्यापार की अभिवृद्धि की, व्यापारिक अभिवृद्धि के लिए कुछ युद्ध भी हुए किन्तु होंगकौंग बन्दरगाह (ब्रिटिश), मकाओ नगर (पुर्तगाली) और शांघाई नगर (अन्तर्राष्ट्रीय) को छोड़ कर वहाँ पर वे अपना राज्य कायम नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अनेक कारणों से अपनी लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति लगा कर एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभाव अवश्य जमा लिया था।

लंका

१५०५ ई. में पुर्तगाली नाविक फ्रांसिस्को दी ऐलमीडा लंका में उतरा। १५१७ ई. में लंका की आधुनिक राजधानी कोलम्बो में प्रथम पुर्तगाली किला बनाया गया। उस समय लंका के विभिन्न प्रान्तों में ७ राजा राज्य करते थे। पुर्तगाली लोगों ने राजाओं को आपस में लडा कर भेद नीति से धीरे-धीरे सारे देश पर अपना कब्जा कर लिया। देश में लगभग १४० वर्ष तक पुर्तगाली राज्य रहा। १६०२ ई. में डच एडमिरल स्पीलबर्ग लंका में उतरा और डच लोगों ने १७वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों को देश से खदेड़ कर बाहर किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लगभग १४० वर्ष तक डच राज्य रहा। १८वीं शताब्दी का अन्त होते-होते अंग्रेज आए, १७६६ ई. में अंग्रेजों ने डच लोगों को हरा कर लंका में अपना राज्य स्थापित किया। ४ फरवरी १८४८ के दिन लंका अंग्रेजी राज्य से मुक्त हुआ।

मलाया, हिंदेशिया और हिन्दचीन

इन प्रदेशों में यूरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी में हुआ; मलाया में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ, हिन्देशिया में डच लोगों का और हिन्द चीन में फ्रांस का।

साइबेरिया

रूस को अपने विस्तार का अवसर अमरीका, अफ्रीका आदि देशों में कहीं भी नहीं मिला; अतः उसने अपना विस्तार यूरोप से ही जुड़े हुए

एशिया के भू-भाग साइबेरिया में करना शुरू किया। साइबेरिया प्रायः खाली पड़ा था, उधर ही रहते लोग बढ़ने लगे। १७वीं, १८वीं शताब्दी में वहाँ का पूर्व स्थापित मंगोल साम्राज्य प्रायः खत्म हो चुका था। १८वीं शताब्दी के मध्य तक रूसी लोग बढ़ते-बढ़ते मंगोलिया की सीमा तक और १८६० ई. में प्रशान्त महासागर तक बढ़ कर वे मसक साइबेरिया के अधिकारी हो चुके थे। इस विस्तृत साम्राज्य का गिरहुग सम्राट था रूस का शार। पूर्व में प्रशान्त महासागर में रूस ने ब्राडोवोन्टक एक प्रमुख बन्दरगाह बना लिया था किन्तु वह सड़ियों में बन्द रहता था, अतः रूस की दृष्टि दक्षिण में मचूरिया की तरफ से रहती थी जहाँ पोर्टस्मथर अच्छा बन्दरगाह था।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया

सन् १७६८ में इंगलैंड का जेफ्टन कुक आस्ट्रेलिया पहुँचा और तब से १७७२ तक उसने वहाँ की तीन बार यात्रा की। सन् १६४२ में न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज हो चुकी थी। इन प्रदेशों में काले या ताम्र रंग के मसक लोग बसे हुए थे। ये लोग बनेक भिन्न-भिन्न समूह व जातियों में विभक्त थे। जंगलों में भौरङ्गिया बना कर रहते थे। अधिकतर शिकार से अपना पेट पालते थे। बहुधा नान रहते थे पत्तों से या खाल से थोड़ा-थोड़ा अपना नान दक लेते थे। कहीं-कहीं खेती भी होती थी किन्तु बहुत ही प्रारम्भिक ढंग की। इनका कोई सपठित धर्म नहीं था, अजीब बलिपत देवी देवताओं को वे पूजते थे, बलि चढ़ाते थे और अनेक प्रकार के सामूहिक नाच करके उनको खुश करने के प्रयत्न किया करते थे। यद्यपि १७ वीं सदी में इन देशों का पता लग चुका था किन्तु तब तक वहाँ पर यूरोपीय लोग आकर बसने नहीं लगे थे। १६वीं शताब्दी के मध्य में इन प्रदेशों में उपनिवेश बसने लगे। यहाँ अधिकतर अंग्रेज लोग ही आये। १८४२ में आस्ट्रेलिया में तांबे की खानों का पता लगा और १८५१ में सोने की खानों का। तभी से आस्ट्रेलिया में अधिक बस्तिया बसने लगीं। धीरे-धीरे यानादान के माधनों में तरक्की की जाने लगी। १९वीं शताब्दी के अन्त तक कुछ रेलवे-लाइनों भी बनाई गईं एवं समस्त आस्ट्रेलिया को ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग बना लिया गया। १८४० ई० में न्यूजीलैंड भी जोड़ लिया गया। कनाडा की तरह आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस समय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वशासित सदस्य हैं। यम्पूर्ण शासन व्यवस्था बनी पर लगे हुए अंग्रेजों के हाथ में है, इंगलैंड का एक प्रतिनिधि मात्र गवर्नर जनरल के रूप में इन देशों में रहता है। ये देश अपनी विदेशी तथा मुद्राणि इंगलैंड की सलाह से लय करते हैं।

उत्तर अमेरिका

सन् १४९२ में कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की, वन तभी से यूरोप के लोग वहाँ जाकर बसने लगे। प्राचीन मूल निवासियों को (जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी) वे पीछे खदेड़ने जाते थे, कहीं-कहीं उनकी नष्ट करते जाते थे एवं अपनी बस्तिया बसाते जाते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे १८वीं

शताब्दी का अन्त होने तक यूरोपवासी (विशेषतः अंग्रेज) अत्यन्त अमेरिका में जम गये और उहाँ अपना देश बना लिया ।

दक्षिण अमेरिका

प्रायः सब जगह स्पेनिश लोगों के उपनिवेश स्थापित हुए । नये देशों की खोज में स्पेनिश लोग ही सबसे आगे रहे थे और कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद, सर्वप्रथम स्पेनिश लोग ही इस नई दुनिया में आकर बसे थे । एक स्पेनिश नाविक कार्टेज ने मेक्सिको के प्रान्तरिक भागों का पता लगाया और वहाँ के सम्य ऐन्टेक लोगों के राजा को परास्त कर वहाँ स्पेनिश राज्य कायम किया और फिर वहाँ से वह मध्य अमेरिका की ओर बढ़ा । एक दूसरे स्पेनिश नाविक पिज़ारो ने सन् १५३२ ई० में दक्षिण अमेरिका का वह भूखण्ड ढूँढा जो आधुनिक पीरू है, और वहाँ पर स्पेनिश वस्तियाँ बसाईं । इसी प्रकार पिज़ारो का एक साथी अलमैगो दक्षिण अमेरिका के प्रदेश चिली पहुँचा, १५३६ ई० में एक दूसरा स्पेनिश नाविक कोलम्बिया नामक प्रदेश में पहुँचा और वहाँ बगोटा नगर की जो आज कोलम्बिया की राजधानी है, स्थापना की । १५८० ई० में दक्षिण अमेरिका के एक दूसरे प्रदेश अर्जेन्टाइना में ब्यूनिस-आयर्स नगर की स्थापना हुई । १६वीं शती के अन्त तक दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोग प्रायः दो सौ छोटे-मोटे नगर बसा चुके थे । क्या-क्या तकलीफें इन लोगों को यह नया महाद्वीप बसाने में पड़ी, किस प्रकार वहाँ के प्रादि निवासी रेड-इण्डियन लोगों से इनको मुकाबला करना पड़ा इत्यादि इन बातों की कल्पना हम कर सकते हैं । नई बार वहाँ के प्रादि-निवासियों ने इन नव-आगन्तुक स्पेनिश लोगों के विरुद्ध विद्रोह भी किये, किन्तु वे सब दबा दिये गये । उत्तर अमेरिका में तो यह प्रयत्न भी किया गया था कि रेड-इण्डियन लोगों की नस्ल को ही खत्म कर दिया जाये, किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका । दक्षिण अमेरिका में धीरे-धीरे अनेक स्पेनिश लोगों के आकर बस जाने से एक दृष्टि से यह देश दूसरा विशाल स्पेनिश प्रदेश ही बन गया, वही स्पेनिश भाषा, वही स्पेनिश स्थापत्य-कला, वही स्पेनिश शासन व्यवस्था और वही स्पेनिश रोमन कैथोलिक धर्म । जो स्पेनिश लोग दक्षिण अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट से एक आज्ञा-पत्र लेकर ही अमेरिका आते थे, इसका अर्थ था कि जो स्पेनिश लोग अमेरिका में आकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट की प्रजा थे । अतः उन पर शासन कायम रखने के लिए स्पेन का सम्राट एक वायसराय नियुक्त करके अमेरिका के उपनिवेशों में भेजा करता था । धीरे-धीरे वे स्पेनवासी जो अमेरिका जाकर बस गये थे और अब अमेरिका ही जिनका घर हो गया था, उनकी दो तीन पीढ़ियों बाद उनमें और स्पेन में बसने वाले स्पेनिश लोगों में कुछ अन्तर पड गया था । किन्तु फिर भी स्पेन के सम्राट का उन उपनिवेशों पर पूरा आधिपत्य था और उनके व्यापार पर भी पूरा नियन्त्रण । मुख्य व्यापार यज्ञी था कि पीरू और मेक्सिको की खानों से सोना, चादी स्पेन जाता था और जो खदानों के प्रदेश नहीं थे, वहाँ धीरे-धीरे कृषि का विकास किया जा रहा था और वहाँ से खाद्यन का निर्यात किया जाता था ।

जब स्पेनवासी मैक्सिको, पीरू, अर्जेंटाइना, चिली इत्यादि प्रदेशों का विकास कर रहे थे उस समय सन् १५०० ई० में एक पुर्तगीज नाविक ने ब्राजिल की खोज की। उसी प्रदेश में धीरे-धीरे पुर्तगीज लोग आकर बसे, धीरे-धीरे उन्होंने अपने कब्जे बसाये। १५६७ ई० में उन्होंने ब्राजिल की राजधानी राइडेजेनेरो की स्थापना की। ब्राजिल में गन्ने की पूरब खेती होती थी, उसी काम में पुर्तगीज लगे, मजदूरी का काम करने के लिए अफ्रीका के नौबो गुलाम खरीद लिए आते थे। रेड-इण्डियन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वे मजदूरी नहीं कर सकते थे, वे धीरे-धीरे कम होने जा रहे थे। बाद में वहाँ सोने और हीरे की खानों का भी पना लगा और उनके व्यापार से पुर्तगाल एक बहुत धनी देश बन गया। ब्राजिल एक विजाल प्रदेश है, समुक्त राज्य अमरीका से भी बड़ा, किन्तु अभी तक वह बहुत हद तक अविकसित और अनन्वेषित पड़ा है। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में उपनिवेशवातियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई जा रही थी। यूरोपवासी वहाँ १६०० ई० में सारे उपनिवेशों में लगभग ५० लाख लोगे, सन् १८०० ई० तक उनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ हो गई। ये लोग स्पेन के सम्राटों द्वारा लगाये गये करों से असंतुष्ट होते जा रहे थे, स्पेन से जो वायसरॉय और वायसरॉय के साथ अनेक अन्य शासक और कर्मचारी लोग आते थे, उनसे भी असंतुष्ट होने हुए जा रहे थे। स्वतन्त्रता के विचार और भावनाएँ धीरे-धीरे उनमें फैल रही थी इन विचारों की हवा उत्तरी अमेरिका से आ रही थी जहाँ के उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतन्त्रता का युद्ध जीता था, और फिर ऐसे ही विचार फ्रांस की राज्य शक्ति से उनके पास पहुँचते रहते थे पछि शासक इन बात का प्रयत्न करते रहते थे कि स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के विचार उनके पास न पहुँचे। उत्तर अमेरिका की तरह दक्षिण अमेरिका में भी उपनिवेशवातियों ने स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ किया। यह खटपट प्र.यः १६वीं शती के प्रारम्भ से होने लगी। लगभग २० वर्ष तक किसी न किसी रूप में यह युद्ध चलता रहा और अन्त में सन् १-२४ ई. में दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश स्पेनिश शासन से मुक्त हुए। अमेरिका में तीन सौ वर्ष पुराना स्पेनिश साम्राज्य समाप्त हुआ। किन्तु साथ ही साथ एक बात हुई, स्पेनिश शासन के अधिकार में तो सब उपनिवेश एक ही राज्य के रूप में संगठित थे किन्तु वह शासन हटने के बाद उस विशाल राज्य में से कई भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जैसे मैक्सिको, पीरू, चिली, अर्जेंटाइना, यूरेग्वे, कोलम्बिया, बोल्डविया इत्यादि। पुर्तगीज उपनिवेश ब्राजिल भी लगभग इसी समय स्वतन्त्र हुआ। इन सब नवोत्पन्न राज्यों में अधिकांशक जनतन्त्र शासन (Republic) कायम हुए जो अब तक चले आ रहे हैं।

कनाडा

जिस प्रकार १६वीं-१७वीं शताब्दियों में दक्षिण अमेरिका एवं अमेरिका का वह भाग जो आधुनिक समुक्त राज्य अमेरिका है-इसमें यूरोपीय लोग आकर अपने उपनिवेश बसाने लगे, उसी प्रकार वे लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में जो भर कनाडा कहलाता है, बसने लगे। विशेष-

तथा अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग कनाडा में बसे। प्रारम्भ में तो कनाडा फ्रांस के अधिकार में रहा, किन्तु फ्रांस और इंग्लैंड के सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३) के फलस्वरूप फ्रांस को कनाडा इंग्लैंड के हाथ सुपुर्द करना पड़ा। कनाडा के उपनिवेश इंग्लैंड के आधीन रहे। कई बार यह भी प्रयत्न हुआ कि कनाडा इंग्लैंड से सर्वथा मुक्त हो जाय, कई बार यह प्रयत्न हुआ कि मयुक्त राज्य अमेरिका में ही कनाडा को मिला लिया जाये, किन्तु अंत में १८६७ में ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा को एक ग्रीनविचिक राज्य घोषित कर दिया और तब से आज तक कनाडा की यह स्थिति है, - यूरोप से आकर बसे हुए लोगों का वहां स्वशासन है, इंग्लैंड राज्य का (ब्रिटिश राज्य का) प्रतिनिधि स्वरूप केवल एक गवर्नर जनरल वहां रहता है।

कनाडा के आदि निवासी रेड-इन्डियन जातियों के लोग हैं; सभ्यता में अपेक्षाकृत वे बहुत कम हैं। यूरोपियन लोगों ने वहां पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। कनाडा गेहू का भण्डार कहलाता है और विशेषतया मोटरकार निर्माण के अनेक कारखाने वहां हैं। एक पार्लियामेंट और मन्त्री मण्डल द्वारा वहां का शासन होता है—देश में दो भाषाएँ प्रमुख हैं—अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी। कनाडा में अंग्रेज लोग प्रायः प्रोटेस्टेंट हैं और फ्रांसीसी कैथोलिक। द्वितीय महायुद्ध में कनाडा ने मित्र राष्ट्रों की अमेरिका के साथ साथ काफी सहायता की और ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड, कनाडा और मयुक्त राष्ट्र अमेरिका इन तीनों देशों की विचारधारा एक है, भावना एक है।

अफ्रीका

सन् १८५० ई० तक मिस्र और कुछ तटीय प्रदेशों को छोड़कर समस्त अफ्रीका दुनिया में अज्ञात था। तब तक यह अन्धेरे में पड़ा था। यहां के तटीय प्रदेशों से निःसंदेह १७ वीं शताब्दी से ही डच, स्पेनिश नाविक वाले हथेली लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, उनको गुलाम की हैसियत से इंग्लैंड, अमेरिका में बेच देते थे। किन्तु इस सम्पर्क को छोड़कर अफ्रीका की और कोई भी बात शेष दुनिया को मालूम नहीं थी—अफ्रीका का कुछ भी ज्ञान किसी को नहीं था। कई नाहसी यात्री अफ्रीका के बीच तक यात्रा कर आये थे और उन्होंने वहां के अद्भुत अद्भुत विचित्र प्रकाशित किये थे। इन्हीं से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों के लोग अफ्रीका में १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में घुसने लगे। अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है। उसके मिश्र निम्न भागों में सैकड़ों समूहगत जातियों के काले असभ्य हथेली लोग विभिन्न भाग इत्यादि बसे हुए थे। अनेक मिश्र मिश्र भाषाएँ ये बोलते थे। जंसा आस्ट्रेलिया के विवरण में कह आये है वैन डी डेलोम प्रायः अर्ध नग्न रहते थे और शिकार करके अपना पेट भरते थे। कहीं कहीं ऐसी भी जातियाँ थी जो मनुष्य को मार कर ही खाती थीं। अजीब देवी देवताओं की पूजा करते थे, जादू टोना में इनका विश्वास था। ये किसी भी प्रकार का लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, - लिखना पढ़ना भी कुछ होना है, यह भी ज्ञान इन्हें नहीं था; या तो वे लोग जंगलों, गुफाओं में रहते थे, या कहीं कहीं गाँव भी बसे हुए थे—गाँवों में सिकं भोजन दिया होती थी।

ऐसे विशाल घनात महाद्वीप में यूरोपीयन लोगों ने १७५० में प्रायः शुरु किया और निम्न निम्न भागों में अपना अधिकार जमाना शुरु किया। केवल ५० वर्षों में सारे महाद्वीप की भौगोलिक बातों का पता लगा लिया गया और सन् १९०० ई. तक यह सारा का सारा देश यूरोप के विश्व मित्र देशों के अधिकार में आ गया। यूरोपीय जातियों ने इस देश के बटवारे में सनक काटते हुए—कई युद्ध भी हुए जो सब बेईमानी और दगाबाजी के घाघार पर लड़े गये, केवल इसी उद्देश से कि अधिकाधिक भूमि को प्रायः देश अपने अधिकार में कर ले। पच्छिमी किनारे पर लाइबेरिया एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर जहाँ मुक्त इन्डो लोग बस गये थे, उत्तर में एक छोटे से प्रदेश मोरक्को को छोड़कर जहाँ एक अरबी मुसलमान सुल्तान का राज्य रहा और पूर्व में असीसीनिया प्रदेश को छोड़कर जहाँ का राज्य वहीं के आदि निवासी जात का है, किन्तु जो पुराने जमाने से ही ईसाई हो गया था—इन तीनों प्रांतों को छोड़कर सारा अफ्रीका यूरोपीयन लोगों के अधीन हो गया। अब भी अफ्रीका में जनसंख्या की दृष्टि से वहाँ के आदि निवासी यूरोपीयन लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। आजकल वहाँ के आदि निवासी क्षेत्रों में साक्षरों में मजदूरी का काम करते हैं। धीरे धीरे अनेक उनमें से ईसाई बन गये हैं उनमें धीरे धीरे सभ्यता और शिक्षा का प्रचार हो रहा है और यह भावना पैदा हो रही है कि कि यूरोपीयन जातियों का शासन उम्र पर से हटे।

यह है यूरोप के उपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार की कहानी।

अमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश और वहां का स्वतंत्रता युद्ध

[THE AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE AND
AMERICA'S ENTRY INTO WORLD POLITICS]

अमेरिका में यूरोपवासियों का बसना और अपने राज्य स्थापित करना

सन् १४९२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया पहिले तो नाविकों ने समझा कि यह भारत है। कुछ वर्षों बाद अमेरिगोवेस्पुस्ती नामक नाविक ने यह पता लगाया कि यह तो भारत नहीं किन्तु एक नया सत्तार है। उसने इस नये सत्तार का एक रोमाञ्चकारी विवरण प्रकाशित किया, उसी के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पडा। तदुपरांत अनेक यूरोपीय भात्री यहां पर बस गये और उन्होंने अमेरिका के भिन्न भिन्न भागों का पता लगाया, जैसे सन् १४९७ में जोहन कबोट ने न्यूफाउण्डलैंड का, १५०० ई में पेड्रो ने पुर्तगाल के लिये ब्राजील का, १५१९ ई० में स्पेन के कोर्टेज ने मैक्सिको का, १५३२ ई० में पीड्रारो ने पोरू का, १५८४ ई० में इङ्ग्लैंड के रेले ने वर्जिनिया प्रदेश का इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार यूरोपवासी स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, अंग्रेज धीरे धीरे नई दुनिया में घन की स्तार म, काम की स्तार में, नये घरों की स्तार में एव नई नई साहसपूर्ण यात्राओं की स्तार में आते गये, बीहड़ जंगलों को साफ करते गये वहां के भादि निवासियों से टकरा लेते गये, और वहां बसते गये। उत्तरी अमेरिका के इस भाग में जो आज समुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है, सब प्रथम बस्ती १६०७ ई० में उस जगह बसाई गई जो आज जेम्सटाउन नगर है। इस प्रकार उसके बाद भिन्न भिन्न बस्तिया एव नगर बसते गये।

बस्तियाँ—ज्यों ज्यों आगन्तुक लोग नये नये नगर बसाते जाते थे त्यों त्यों अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए स्थानीय जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था भी कायम करते जाते थे। सन् १७६० तक समुक्त अमेरिका के पूर्वीय किनारे पर इस प्रकार प्राय १३ राज्य स्थापित हो चुके थे। इसमें अधिकतर बस्तने

वाले अंग्रेज लोग ही थे। फ्रांसीसी लोग भी आये थे किन्तु वे लोग तटीय प्रान्तों को छोड़ कर अन्तर प्रदेशों में अधिक चले गये थे जहाँ उन्होंने अपने किले भी स्थापित किये थे। वे कृषि व्यापार और व्यवसाय के लिए इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं बस पाये अतः अंग्रेज लोग बसे। वे साहसपूर्ण लोग नई बातों के उद्घाटन और अमेरिका के मूल निवासियों में ईसाई धर्म प्रचार करने की तमन्ना में अधिक रह गये। अमेरिका में बसने और व्यापारिक वृद्धि करने के लिए फ्रांसियों और अंग्रेजों में परस्पर झगड़े बढ़ गये हुए किन्तु इनका फैसला इंग्लैंड और फ्रांस के सन्वर्षीय (१७५९-१७६३) युद्ध में हो गया। फ्रांस की हार हुई और यह निश्चय हुआ कि अमेरिका के समस्त फ्रांसीसी उपनिवेश अंग्रेजों के अधीन कर दिये जायें। इस प्रकार समस्त उत्तर अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य में मेक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ प्रदेशों को छोड़ कर अंग्रेजों का अधिकार मान्य हुआ।

अमेरिका का स्वतन्त्रता युद्ध

इंग्लैंड से आकर जो लोग अमेरिका में बसे थे और बसते जा रहे थे वे अपने आप को इंग्लैंड के राजा की प्रजा समझते थे। उन्हीं दिनों में यूरोप के राज्यों ने आपस में बात करके यह कानून तय किया था कि यदि कोई मनुष्य किसी अज्ञात देश को मालूम करके वहाँ पर अपने राजा की पताका गाड़ देगा तो वह देश उस देश के राजा का समझा जायगा। इसी सबक से इंग्लैंड का राजा अमेरिका में बसे हुए अंग्रेजों पर अपना शासनाधिकार समझता था। इसी तरह के कई कारणों से यही समझा जाने लगा कि अमेरिका उपनिवेश पर इंग्लैंड का ही राज्य है। वे तो भी अमेरिका निवासी अंग्रेज अपना व्यापार इंग्लैंड से ही करते थे और इंग्लैंड में भी ऐसे कई कानून बनाये थे कि अमेरिकावासी अंग्रेज केवल इंग्लैंड से ही या इंग्लैंड द्वारा व्यापार कर सकें। इंग्लैंड का राजा अपना प्रतिनिधि स्वरूप अमेरिका में एक वायसराय (Viceroy) भी रखने लग गया था, जो अमेरिका में सब राज्यों का अधिनायक माना जाता था। ये वायसराय भिन्न-भिन्न राज्यों के कानूनों को मान्यता न देकर खुद अपने कानून बनाते थे। इन्होंने इंग्लैंड के लिए कर वसूल करना भी प्रारम्भ कर दिया। कई प्रकार के कर उन पर लगा दिये गये। इंग्लैंड की फौज भी अमेरिका में रहने लग गई। अमेरिका में जो लोग बस गये थे वे लोग इंग्लैंड की इस बात को सहन नहीं कर सके क्योंकि वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे, स्वतन्त्र अपना विकास करना चाहते थे, किसी दूसरी अगह की दखलान्दाजी उसे पसन्द नहीं थी अतः इन अमेरिकावासियों ने इंग्लैंड से खुदकारा पाने के लिए अपने मान्दोलन प्रारम्भ कर दिये। इंग्लैंड से असहयोग करना प्रारम्भ कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड में चाय के बारे में जहाँ अमेरिका आये थे, बोस्टन बन्दरगाह में ये चाय के जहाज जा लगे, चाय पर इंग्लैंड की ओर से महसूल कर लगा हुआ था। कर देने की बजाय अमेरिका वासियों ने उन चाय के बोरो को ही समुद्र में डुबा दिया। भगडा बढ गया, इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध घोषित हुआ। अमेरिका की स्वतन्त्रता का यह युद्ध था। इंग्लैंड से फौजें भाई, उधर

अमेरिका ने पहिले स्वयं सेवक लड़े किये और फिर उनको सैनिक शिक्षण देकर अपनी सेनायें बना ली। ४ जुलाई सन् १७७६ के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी—और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त की घोषणा की जो मानव, मानव समाज में आधारभूत एक नई वस्तु थी,—एक ऐसी वस्तु जो युग युग तब मानव समाज सगठन का बुनियादी आधार बनी रहगी। यह घोषणा थी—‘इस सत्य को हम स्वयं सिद्ध समझते हैं कि सब प्राणियों को समान उत्पन्न किया जाता है—उनको उनके रचियता (परमात्मा) की ओर से कुछ अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में ये हैं—प्राण, स्वतन्त्रता और आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। सरकारें भी इसलिए स्थापित रहती हैं कि मानव के ये अधिकार सुरक्षित रहें। इन सरकारों की शक्ति शासित लोगों की सम्मति पर ही आधारित है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों की अवहेलना करे तो लोगों का यह अधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दें या हटायें कर दें और उसकी जगह नई सरकार स्थापित कर दें।’

मानव मानव में समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, और जनतन्त्रवाद—इन तीनों आदर्शों की, इन तीनों सिद्धान्तों की, यह एक अद्वितीय घोषणा थी। आज के मानव की भी ये ही आकांक्षायें हैं—समाज में ये ही उसके आदर्श हैं। विश्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई रचना थी, आज से केवल १५० वर्ष पूर्व उस नई रचना का जन्म हुआ था उपरोक्त सिद्धान्तों के साथ-साथ।

यह घोषणा तो अमेरिका के तत्कालीन १३ संयुक्त राज्यों ने कर दी किन्तु इंग्लैंड नहीं माना, उसने युद्ध जारी रखता। अमेरिकन फौज का सेनापति बना जार्ज वाशिंगटन। सन् १७७६ से सन् १७८३ तक दोनों देशों में ७ वर्ष तक युद्ध चलता रहा, अन्त में अमेरिका में इंग्लैंड की हार हुई और सन् १७८३ में अमेरिका पूर्ण स्वतन्त्र हुआ।

युद्ध समाप्त होने पर, देश स्वतन्त्र होने पर, अमेरिका के १३ राज्य बिसरने से लगे किन्तु जार्ज वाशिंगटन तथा अन्य राजनीतिज्ञों ने परिस्थिति को समाला। सन् १७८७ में फिलिडेलफिया नगर में सभी राज्यों के प्रतिनिधि वाशिंगटन के समापतित्व में एकत्रित हुए सब ने मिलकर एक शासन विधान बनाया—सन् १७७६ में घोषित समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर। विधिवत् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राज्य का निर्माण हुआ। चेतन तत्व या कुछ महान व्यक्तियों का—टोमपेन, वेन्जामिन, फ्रैंकलिन जेफरसन, हेमिल्टन, वाशिंगटन। अमेरिका के शासन विधान के अनुसार अमेरिका एक सभ राज्य है। राष्ट्रीय सरकार अर्धशासक है—अर्थात् मुख्य कार्यवाहक दृष्टिकोण है—कोई मन्त्रि मण्डल नहीं। व्यवस्था सभा (कांग्रेस) के दो हाउस हैं—सीनेट और प्रतिनिधि गृह। सभ के सदस्य, मित्र मित्र राज्य, स्थानीय मामलों में बिल्कुल स्वतन्त्र हैं और सब प्रजातन्त्र राज्य हैं।

विधान के अनुसार जार्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सन् १७८६ में प्रथम अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद से अब तक हर चौथे वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति [President] चुने जाते रहे हैं। दुनिया के सामने

और दुनिया की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि स्वरूप वहाँ के अधिका का स्थान महत्वपूर्ण रहा है।

अमेरिका में दास प्रथा और वहाँ का गृह युद्ध (१८६०-६५)

प्रारम्भ में जो यूरोपीय लोग अमेरिका में बसे, वे वहाँ के प्रादि निवासियों को आतंकित कर उस देश के स्वामी के रूप में बने। अर्धशताब्द उत्तरी भाग में जो लोग बसे उन्होंने तो स्वतन्त्र प्रपत्ती ही खेतीबाड़ी करना प्रारम्भ किया, वे विशेषतः 'युद्ध-किसान' और व्यापारी थे किन्तु जो दक्षिणी भागों में बसे थे और जहाँ पर उस काल में खानों में और तम्बाकू की खेती में अधिक काम होना था, वे प्रारम्भ से ही बड़े-बड़े जमींदार थे, विद्यालय क्षेत्रों में एव खानों में वे स्वयं काम नहीं कर सके। उन्हें यह आवश्यकता हुई कि वे वहाँ के प्रादि निवासियों से जबरन खानों और तम्बाकू के खेतों में काम करावें। वहाँ के प्रादि निवासियों रैड इंडियन इस कठिन परिश्रम के काम के लिये प्रयोग्य निकले-वे बीमार पड़ जाते थे। अतः दक्षिणी भागों के उप-निवेशवासियों के सामने यह एक समस्या थी। उसी समय सन् १६१६ में अफ्रीका के नीग्रो लोगों से चरा एक जहाज अमेरिका पहुँचा। कुछ स्वेडिश एव अंग्रेज साहसी मन्त्राहो ने अपना एक पेशा ही बना लिया था कि वे लोग अफ्रीका जाते थे, वहाँ से काले हवशी लोगों को जबरदस्ती पकड़ लाने में, और उनको इंग्लैंड या अमेरिका में जहाँ मजदूरों की आवश्यकता होती थी बेच देते थे। १९ वीं सदी में जब से स्पेन और पुर्तगाली लोगों ने दक्षिण अमेरिका एव पच्छिमी द्वीप समूहों में अपने उपनिवेश बनाना शुरू किया था, तभी से यह काम शुरू हो गया था। इस प्रकार १६वीं सदी में अफ्रीका ही एक दास प्रथा का प्रारम्भ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग के राज्यों में नीग्रो दास लोगों का एक व्यापार ही चल पड़ा था। दासों की खरीद जा सकता था, उनसे चाहे जितना और जैसा काम लिया जा सकता था। यह नहीं कि नीग्रो लोगों का एक दास कुटुम्ब एक ही मालिक के पान रहे, ऐसा भी होता था कि कुटुम्ब का पिता कहीं बिक जाता था, माना वही और बच्चे कहीं। दरमसल उनका एक बाजार लगता था और वे नीलाम होने थे; अमेरिका के इतिहास में वहाँ का यह काला धब्दा है। समझ में नहीं आता कि जहाँ एक ओर तो समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की दुहाई दी जाती थी वहाँ दूसरी ओर मानव सब अधिकारों से वंचित एक दास था।

किन्तु धीरे धीरे इंग्लैंड में उदार विचारों का प्रचार हो रहा था, वहाँ की पार्लियामेंट ने सन् १८०७ में किमी भी ब्रिटिश नागरिक के लिये गुलामी का व्यवहार करना और कानूनी घोषित कर दिया था। १८०३ ई० में समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा और कानूनी घोषित कर दी गई थी। अमेरिका में भी उसका प्रभाव पड़ा। नव सभा लोगों की ओर से यह मांग पेश हुई कि दास प्रथा सम्पूर्ण हटा दी जाये। इसी प्रश्न को लेकर सन् १८६० में अमेरिका में एक गृह युद्ध छिड़ गया जिसमें एक ओर तो उत्तरी राज्य थे जो दास प्रथा को सर्वथा बन्द कर देना चाहते थे और दूसरी ओर दक्षिणी

राज्य जो दास प्रथा को अपने स्वार्थवश वापस रखना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों ने यहाँ तक धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे सब राज्य से हो अलग हो जायेंगे। इस समय अमेरिका में प्रेसीडेंट अब्राहम लिंकन थे जो एक महान् पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व मानवता से व्याप्त था, उन्होंने देखा कि समाज में दास नहीं रह सकते चाहे युद्ध करना पड़े। फलतः १८६० ई० में उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों में गृह युद्ध हुआ। लिंकन ने उत्तरी राज्यों का—उदारता और मानवता का नेतृत्व किया। सन् १८६२ में घोषणा की कि दासता नहीं रहेगी—सब दास मुक्त हैं। १८६५ ई० तक युद्ध चलता रहा, लिंकन की विजय हुई, दासता खत्म की गई। अमेरिका के ४० लाख दास मुक्त हुए, उत्तर और दक्षिण राज्य और भी अधिक सुदृढ़ता से एकीकृत हुए।

अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि

समुक्तराज्य अमेरिका ने धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना प्रारम्भ किया। सन् १८६० में कनाडा के ठेठ उत्तर पच्छिम का भाग अलास्का जो रूसी लोगों का उपनिवेश था, रूस राज्य से खरीद लिया गया। अलास्का का महत्व उस समय मालूम नहीं होता था किन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में (१९३९-४५) लोगों ने उनके महत्व को महसूस किया। सन् १८६२ में प्रशान्त महासागर के महत्वपूर्ण हवाई द्वीप अमेरिकन राज्य में सम्मिलित किये गये। इसने अमेरिका प्रशान्त महासागर की दूसरी महाशक्ति जापान के निकट आया। सन् १८९८ ई० में उपनिवेश सम्बन्धी कुछ प्रश्नों को लेकर स्पेन से युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिकन विजय के साथ साथ स्पेन अधिकृत फिलीपाइन द्वीप अमेरिका के हाथ लगे। यदि होगा जापान के दक्षिण में स्थित इन फिलीपाइन द्वीपों में १६ वीं १७ वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग जाकर बस गये थे और उसे अपना उपनिवेश बना लिया था—उसी पर अमेरिका का अधिकार हुआ। २० वीं शताब्दी के आरम्भ में उस दमक-मध्य के भूभाग को जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, अमेरिका ने अपने अधिकार में लिया और सन् १९०४ में वहाँ 'पनामा नहर' बनवाना प्रारम्भ किया। इससे अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक पहुँचने के लिये अब पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना आवश्यक नहीं रहा। व्यापारिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। २० वीं सदी के प्रारम्भ से ही देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। इन सब बातों से अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। सन् १९१२ में विलसन अमेरिका के प्रेसीडेंट चुने गये, सन् १९१४ में यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। अमेरिकन लोग नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देशों के मगड़े में किसी प्रकार पड़ा जाय किन्तु जर्मनी के बढ़ते हुए शक्ति ने और प्रेसीडेंट विलसन की नेतावनी ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा के लिये अव्यवहित हों। सन् १९१७ में अमेरिका युद्ध में बूढ़ पड़ा। तभी से युद्ध ने पलटा खाया और जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की यथा आस्ट्रिया और टर्की की हार हुई एवं इंग्लैंड और फ्रांस की विजय। विलसन

एक आदर्शवादी पुस्तक थे—दूरदर्शी भी थे। उनको प्रेरणा हुई कि संसार से युद्ध के खतरों को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होनी चाहिये। एक जहाज में बैठे बैठे उसकी योजना बनी और युद्ध की समाप्ति के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ बना किन्तु खेद कि वही देश जिसके नेता की प्रतिभा से वह संघ खड़ा हुआ था, उसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के लोगों ने निर्णय लिया कि अमेरिका शेष दुनियाँ से पृथक रहना ही पसन्द करेगा। फिर भी प्रथम महायुद्ध काल से अमेरिका के इतिहास का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अब अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था और दुनिया की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह देश घनी भी हो गया था और दुनियाँ के देशों का सहकार; अब दूररे देश उसके कर्जदार थे। कठोर नियम बना दिये गये कि विश्व के और किसी देश के लोग (चाहे इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड इत्यादि कहीं के भी हों) अब सामूहिक रूप से अमेरिका में जाकर नहीं बस सकते थे जैसा कि ये नियम पास होने के पूर्व संभव था और अनेक लोग वहाँ जाकर बस भी जाया करते थे;—घाबिर यूरोप के लोगों से ही तो धीरे धीरे अमेरिका में बसकर अमेरिका को बनाया था। शेष दुनिया से पृथकता की यह नीति चलती रही, साथ ही साथ अमेरिका की व्यापारिक और आर्थिक उन्नति के होते हुए सन् १९३६ में यूरोपीय देशों की गुटबन्दी से दूररा महायुद्ध प्रारंभ हुआ, फिर जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने अमेरिका को बाध्य किया कि वे भी युद्ध में सम्मिलित हों। अब की बार यह खतरा एक विचारधारा का खतरा था, जर्मनी एकतन्त्रवादी तानाशाही का प्रतीक था, अमेरिका जनतन्त्र का पोषक। अन्त में अमेरिका की सहायता से जनतन्त्रवादी इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की विजय हुई और जर्मनी, इटली, जापान की हार। इस युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सर्वोच्च जनतन्त्रवादी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया।

प्रथम महायुद्ध १९१४-१९१८

(FIRST WORLD WAR, 1914-1918)

प्रथम महायुद्ध के पहिले दुनियां पर एक दृष्टि

पश्चिमी यूरोप

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की दुनिया में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नई प्रवृत्ति की चीज पैदा हो गई थी, यह थी साम्राज्यवाद। जब बेसुमार चीजें पैदा हो रही थीं उनको खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिये था। विशाल एशिया और अफ्रीका की जनता पड़ी थी जो उन चीजों को खरीदनी। एशिया और अफ्रीका में अपनी बढ़ती हुई चीजों के लिये स्थाई बाजार मिलें यही यूरोप के औद्योगिक देशों की कोशिश थी। उद्योग की दृष्टि से इस समय यूरोप में तीन ही प्रधान देश थे यथा इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी, जिनमें पुराने जमाने से परस्पर विरोध केवल इसी बात पर चला आता था कि यूरोप में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की दौड़ में कोई एक दूसरे से आगे न निकल जाये। १९वीं शती में इंग्लैंड ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अनेक उपनिवेश और राज्य स्थापित कर लिये थे वह मानो तमाम दुनिया का साहूकार हो। इंग्लैंड की आकांक्षा यहीं समाप्त नहीं हो चुकी थी, वह चाहता था कि और भी राज्य और दुनिया के देश उसके आधीन हो। इसीलिए यूरोप के दूसरे देश इंग्लैंड से द्वेष रखने लग गये थे। रूस का विस्तार पच्छिम में बाल्टिक समुद्र से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक हो चुका था, उसकी सीमाये भारत, चीन, ईरान से लगती थी—इंग्लैंड का यह चिन्ता रहता था कि कहीं रूस भारत पर आक्रमण न कर दे। रूस की पूव में बढ़ती हुई शक्ति की चिन्ता १९०४-५ में जापान से हुई उसमें रूस की पराजय हुई, फलत रूस मधुरिया की ओर आगे न बढ़ सका किन्तु भाते पर उसकी तलवार लटकती ही रही।

फ्रांस को भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार का अवसर मिला था, उसके भी कई उपनिवेश और राज्य अफ्रीका और एशिया में स्थापित हो चुके थे।

इस दौड़ में यूरोप की तीसरी महान शक्ति जर्मनी पीछे रह गई। एक तो जर्मनी का एकीकरण और उत्थान ही देर से हुआ, यथा १८७० ई० में, और तभी वहाँ के मन्त्री बिसमार्क की प्रबल राष्ट्रीय उद्माधनो से जर्मनी तरक्की करने लगा। थोड़े में वर्षों में उसका उद्योग, उसका जीवन, उसकी सैन्य शक्ति इतनी पूर्ण कुशल ढंग से व्यवस्थित और संगठित हो गई कि दुनिया के लिये वह एक चमत्कारिक वस्तु थी। अब जर्मनी, जहाँ के मानिक उद्योग विकसित थे, जहाँ की सेना मशीनों द्वारा पैदा किये गये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र जैसे राइफल, पिस्तौल, बम, डिमैमाइट, मशीनगन इत्यादि से सुसज्जित थी—बच पीछे रह सकता था। उसके दिल में यह खयाल पैदा हो चुका था कि जर्मन जाति उच्च जाति है और दुनिया में उसका भी साम्राज्य और उसके भी माल के लिये बाजार होना चाहिये। अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम में एक पूर्व तट पर कुछ प्रदेश उनके हाथ आ गये थे यथा, १८-४ ई. में टानो, कैमरून एवं जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका किन्तु उसके लिये वे बहुत छोटे थे—बकी दुनिया में और कहीं उनके लिये जगह नहीं छूटी थी।

अमेरिका

समुक्त राज्य अमेरिका भी काफी उन्नति कर चुका था और काफी शक्तिशाली हो गया था किन्तु उसका क्षेत्र अभी तक अपनी सीमा तक ही गह-दद था। दक्षिणी अमेरिका के जनतंत्र राज्यों में मानी अभी जीवन प्रारम्भ ही किया था, वे अभी धीरे-धीरे उभर रहे थे। ऐसी स्थिति में वे अभी तक नहीं आ पाये थे कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हलचल में महत्वपूर्ण भूमिका खटपटी पैदा कर सकें।

'पूर्वी समस्या'

यह तो हाल पश्चिमी यूरोप का था—यथा साम्राज्य विस्तार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा और उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये एक दूसरे को दबाने के लिये तीव्र गति से युद्ध की तैयारी। पूर्वी यूरोप में एक दूसरी ही हालत थी—एक दूसरी ही समस्या। १५वीं शताब्दी से समस्त बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य स्थापित था। तुर्की साम्राज्य की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि जहाँ तीन महाद्वार मिलते हैं यथा यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यदि तुर्क लोगों में नव जागृति पैदा हो जाती पश्चिम यूरोप से सम्पर्क रख कर वे भी ज्ञान विज्ञान और व्यापार की प्रगति से जान-बारी रखते और स्वयं प्रयत्नशील रहते तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त भवसर था कि उनका टर्की एक शक्तिशाली और उन्नत राज्य बन जाता। किन्तु इस बड़े साम्राज्य में मुस्लिम धर्मने मध्ययुगीय धर्मों रास्तों पर चलते रहे अपने मजहबों रस्म रिवाजों में फसे रहे। अपनी शान शौकत, आराम ऐश में ही दिन बिताते रहे। साथ ही साथ फ्रांस की राज्य क्रान्ति के बाद बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई देशों में यथा यूनान, रूमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मोटोनिबरा इत्यादि में राष्ट्रीय भावना की लहर पैदा हो चुकी थी और वे तुर्की, उस्मानी साम्राज्य से पृथक हो स्वतन्त्र बनना चाहते थे। अतः उन्होंने

टर्की के विद्रोह विद्रोह प्रारम्भ कर दिये थे। इन विद्रोहों का जोर १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खूब बढ़ा। इसी समय टर्की के ऊपर एक दूसरी अवरदस्त भापत मण्डरा रही थी। वह था रूस का फैजना हुआ पंजा। रूस के ज़ार की नजर टर्की की राजधानी क़ुस्तुनतुनिया पर थी। रूस समझता था कि यदि क़ुस्तुनतुनिया उसके हाथ में आया तो उसका काले सागर पर प्रभिकार हो जायगा और वह अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ा सकेगा। इसलिए रूस ने कई बार टर्की पर हमला किया। एक बात मजे की देखिये। तुर्क लोग ईसाई प्रजा पर घोर भत्याचार किया करते थे इससे यूरोप के सभी ईसाई देश इंग्लैंड, फ्रांस और आस्ट्रिया भी उससे नाराज हो गये। किन्तु रूस ने जब टर्की पर हमला किया तो इंग्लैंड और आस्ट्रिया रूस के खिलाफ टर्की की मदद करने के लिए खड़े हो गये। मतलब यही था कि वहीं रूस की शक्ति बढ़ न जाए। १८५४ ई० में रूस ने टर्की पर चढ़ाई की, इंग्लैंड को फौजे तुरन्त टर्की की मदद करने के लिए भाई और रूस को काले सागर के उत्तर में ग्रीसिया प्रान्त में रोक दिया, हमसे टर्की का बचाव हो गया (यह ग्रीसिया का युद्ध था जहा सबसे पहले शिक्षित मध्यवर्ग की महिला इंग्लैंड की फ्लोरेन्स नाइटिंगेन जख्मी पीडितों की सहायना करने के लिए उपचारिका (Nurse) बन कर गई थी इसी एक बात ने पच्छिम के सामाजिक जीवन में एक क्रांति पैदा कर दी। वस्तुतः स्त्रियों की स्वतन्त्रता और उन्नति में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।)

कि तु रूस अपनी टकटकी लगाए हुए था और फिर १८७७ ई० में उसने टर्की पर हमला कर दिया और उसको हरा दिया। किन्तु फिर यूरोप की दूसरी शक्तियाँ इसी उद्देश्य एवं द्वेष भाव से कि वही कोई देश प्रपेक्षाकृत प्राये नहीं बढ़ जाये, बीच बचाव में पड़ीं। १८७८ ई० में बर्लिन में इन शक्तियों का टर्की के प्रान्त को लेकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोप के तत्कालीन बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जैसे जर्मनी के बिस्मार्क इंग्लैंड के डिजरेन्नी इत्यादि शामिल थे। बर्लिन में एक सन्धि हुई जिसके अनुसार इटालिया, सर्बिया, रोमानिया और मोंटीनीग्रो तुर्की साम्राज्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र हुए किन्तु टर्की को फिर बचा लिया गया, टर्की के परिवार में बाइबियाटिक सागर से काला सागर तक के प्रदेश छोड़ दिये गये।

किन्तु १९१२ ई० में अब की बार बाल्कन प्रायद्वीपों ने स्वयं टर्की को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का इरादा किया। टर्की की हार हुई—सिवाय क़ुस्तुनतुनिया और एड्रिमानोपल नगरों के उसका पास कुछ नहीं बचा। इस प्रकार लगभग ४५० वर्ष पुराना यूरोप का तुर्की साम्राज्य खत्म हुआ—यूरोप में यह एक छोटा सा राज्य रह गया।

पूर्वा यूरोप

यूरोप में टर्की साम्राज्य ही पचा था। बाल्कन प्रायद्वीपों के देश स्वतन्त्र हो चुके थे किन्तु ये छोटे छोटे देश भी परस्पर द्वेष रखते थे और यह भावना रखत थे कि एक दूसरे को दबाकर स्वयं शक्तिशाली बन जाए। ये सभी देश

धार्मिक एवं उद्योग की दृष्टि से अतिक्रान्त थे। इनके जीवन पर एशियाई प्रभाव अधिक और पश्चात्य यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव कम था। भिन्न भिन्न छोटी छोटी जातियों और भिन्न भिन्न भाषाओं के ये प्रदेश थी, गो कि धर्म इन सब का ईसाई था (प्राचीन ग्रीक धर्म)। इन बाल्कन प्रदेशों में दो बड़े राष्ट्रों के क्या रुस और आस्ट्रिया के हित आकर टकराते थे। रुस चाहता था और वह यह घोषणा भी करता था कि स्लैव जाति और भाषा-भाषी बाल्कन प्रदेशों की रक्षा और जीवन का भार उस पर है। ऊपर आस्ट्रिया चाहता था कि जितने भी प्रदेशों पर वह कब्जा कर सके उतना ही ठीक; पश्चिम की तरफ तो उसके लिए बढ़ने को रास्ता था नहीं। इस प्रकार यूरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के लिये (इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी एवं रुस के लिये) बाल्कन इस तनावनी का कारण बने हुए थे।

एशिया

२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एशिया का विशाल महाद्वीप प्रायः सारा का सारा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पदाक्रान्त था। नाम मात्र को कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान और स्वाम एशिया के स्वतन्त्र देश थे, किन्तु वस्तुतः यह देश अकेले जापान को छोड़कर किसी न किसी रूप में यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व से मुक्त नहीं थे। चीन में अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं जर्मन धार्मिक हित कायम हो रहे थे, अफगानिस्तान से इङ्ग्लैण्ड जो कुछ चाहता, करवा सकता था और ईरान पर भी इङ्ग्लैण्ड एवं रुस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और था, स्वाम भी फ्रांसीसी या अंग्रेज लोगों की मदद पर ही मुक्त था।

अफ्रीका

समस्त महाद्वीप पर भिन्न भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों का आधिपत्य था। अफ्रीका के आदिवासियों की भिन्न भिन्न जातियाँ सब अब तक असभ्य स्थिति में थीं।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। यहाँ के आदिवासियों की भी हालत अब तक असभ्य थी।

यूरोप की दशा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मालूम हुआ होगा कि वहाँ का तमाम वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जिसमें युद्ध अनिवार्य था। मानव इतिहास में पहले अनेक युद्ध हुए थे, उन सबकी भिन्न और मारकाट केवल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों तक ही सीमित रहती थी। किन्तु बीसवीं शताब्दी में युद्ध के नये तरीके एवं अद्भुत अस्त्र-शस्त्र मानव के हाथ लगे थे जिनसे केवल सिपाहियों का ही विनाश नहीं होता था किन्तु युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर साधारण जनता का भी भयंकर घनिष्ठ किया जा सकता था और गावों के जीवन को उखाड़ा जा सकता था।

युद्ध के कारण

इस युद्ध के जड़ में तो थी यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के दिल

मे एक दूसरे के प्रति द्वेष और सदेह की भावना। उस द्वेष का कारण था इन राष्ट्री की साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकांक्षा। इङ्ग्लैण्ड तो अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर चुका था, फ्रांस ने भी देश हथिया लिए थे, जर्मनी बयो पीछे रहने वाला था। जर्मनी ने कुछ ही वर्षों में अद्भुत औद्योगिक उन्नति की थी, अपने आपको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था और वह समझने लगा था कि वह सर्वाधिक योग्य है, सबसे अधिक श्रेष्ठ; राष्ट्र के जन जन में यह भावना भर गई थी और उनके दिल में यह स्वप्न घर कर गया था कि जर्मनी सत्तार का अधिपति होगा। तबमुच अद्वितीय सगठन शक्ति, अनुशासन और कार्यकुशलता उन लोगों में थी। तेजी से उनके शस्त्रों उनकी सेनाओं एवं उनके जहाजों में वृद्धि हो रही थी। आखिर कहीं तो उगका प्रयोग होना ! जर्मनी ने टर्की से मिल कर यह भी तय कर लिया था कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से पश्चिमी मध्य एशिया के प्रमुख नगर बगदाद तक रेल बनेगी। इस बात ने इङ्ग्लैण्ड की डरा दिया कि कहीं उधर से उसकी 'सोने की चिड़िया' भारत पर ही हमला नहीं हो जाये। जर्मनी की देखा देखी इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस भी इसी शस्त्रीकरण में लग गये। बालकन देशों में भी अमी युद्ध समाप्त ही हुए थे। किन्तु उनके ब द भी सर्बिया, जिसके पक्ष में रूस था, अपनी सीमाओं को खोल रहा था। आस्ट्रिया इस बात को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्बिया के विस्तार में उसे यह स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि उससे रूस की शक्ति में अभिवृद्धि हो रही है। आखिर यूरोप की परम्परा के अनुसार यूरोप की शक्तियों में सन्तुलन तो कायम रहना चाहिए था न ! सब के दिल में यह बैठ गई थी कि युद्ध होने वाला है अतः भिन्न भिन्न राष्ट्रों में गुटबन्दी होने लगी। एक गुट बना इङ्ग्लैण्ड फ्रांस और रूस का, दूसरा गुट बना जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की का। यूरोप दो खेमों में विभक्त था, युद्ध चालू होने के लिये बस एक चिगारी की जरूरत थी।

युद्ध का प्रारम्भ

२८ जून सन् १९१४ के दिन आस्ट्रिया का युवराज बोसनिया प्रदेश की राजधानी सेरोजीवा में घूम रहा था। उस समय किसी ने उसका बध कर डाला। बोसनिया थोड़े ही दिन पहिले आस्ट्रिया की गुलामी से मुक्त हुआ था और इस मुक्ति में उसका मुख्य सहायक था सर्बिया। इसलिये आस्ट्रिया ने सर्बिया पर भी यह इल्जाम लगाया कि उसी के इशारे से आस्ट्रिया के युवराज की हत्या की गई है; अतएव उसने तुरन्त ही सर्बिया को युद्ध की चेतावनी दे दी और इस प्रकार यूरोप के क्षेत्र में जिसमें बाह्य बरा वा विनगारी लग गई।

१९१४ से १९१८ ई (४ वर्ष) तक यह युद्ध चला गया। इस युद्ध के प्रारम्भ में एक तरफ तो इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस थे और दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की। किन्तु ज्यों-ज्यों युद्ध की गति बढ़ने लगी त्यों त्यों उसमें दुनिया के और भी देश सम्मिलित हो गये। युद्ध में भाग लेने वाले देशों की स्थिति इस प्रकार थी—

<p>मित्र राष्ट्र पक्ष (इंग्लैंड, फ्रांस, रूस) सर्विया, बेलजियम अमेरिका, जापान, चीन, रमानिया, यूनान और पुर्तगाल, ब्रिटिश साम्राज्य के सब देश यथा भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि</p>	<p>जर्मन पक्ष (जर्मनी, आस्ट्रिया, टर्की) बल्गेरिया</p>
--	--

लड़ाई में भाग लेने वाले देशों की स्थिति से तो यह साफ जाहिर होता है कि मित्र पक्ष के साथ जर्मन पक्ष से कहीं अधिक थे। कह सकते हैं जर्मनी दुनिया के आधिपत्य हिस्से से अकेला लड़ रहा था।

युद्ध के क्षेत्र

जब आस्ट्रिया ने सर्विया पर हमला कर दिया तो उनके तुरन्त बाद जर्मनी ने बेलजियम को दबाकर फ्रांस पर हमला कर दिया, उधर पूर्व से रूस भी सर्विया की मदद को आया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध क्षेत्र बेलजियम, फ्रांस, जर्मनी, सर्विया, आस्ट्रिया और रूस आदि देशों की भूमि रही। किन्तु यह युद्ध क्षेत्र इन्हीं देशों की भूमि तक सीमित नहीं था। टर्की साम्राज्य के समस्त एशियाई देशों में यथा ईराक, सीरिया फिलस्तीन, मिस्र इत्यादि में, अफ्रीका के दोनो जर्मनी उपनिवेशों में, और चीन के उस नगर में जो जर्मनी का एक छोटा सा उपनिवेश था, अनेक लड़ाइयाँ हुईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध ने दुनिया के अनेक देशों में हलचल पैदा कर दी थी।

नये अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग

इस युद्ध में सर्वप्रथम ऐसे अस्त्र-शस्त्र का मर्म में लाये गये जो पहिले दुनिया की ज्ञात नहीं थे यथा पनडुब्बी (Submarines) जो पानी के अन्दर चलती थी और बड़े-बड़े जहाजों में छेद करके उगको डुबो देती थी। इनका आविष्कार जर्मनी ने किया था। टैंक (Tank)—ये लोहे की चादरो से चारों ओर से ढकी हुई एक प्रकार की मोटर गाड़ी होती है जो सभी प्रकार के फोजी सामान से भरी होती है और जिसके पहिये पर मजबूत साकलें जुड़ी हुई होती हैं—जिससे कि ये ऊँची, नीची सभी जगहों पर जा सकती हैं।

हवाई जहाज

इसी लड़ाई में सर्वप्रथम जर्मनी ने एक विशेष प्रकार की बड़ी हवाई जहाज का जिसे जेप्लिन (Zeplin) कहते हैं, प्रयोग किया। इन हवाई जहाजों से बहुरों और कब्रों पर बम गिराये गये, निरासे शात और बेकसूर जनता में हिंसा फैल करके डरम हो जाती थी। इस हवाई जहाज का प्रयोग फिर दोनो पक्षा की ओर से होने लगा था।

जहरीली गैस

युद्ध के अन्तिम महीनों में दोनो पक्षों की ओर से जहरीली गैसों का प्रयोग हुआ। ये गैसें ऐसी होती थी जो हवा में फैला दी जाता थी और उस

हवा में सास लेते ही आदमी तड़फ-तड़फ कर मर जाता था ।

इस प्रकार इन भयङ्कर विनाशकारी शस्त्रों से यह विश्व-व्यापी युद्ध चलता रहा । चार वर्ष तक यह युद्ध चला । लगभग डेढ़ करोड़ आदमी मरे, दो करोड़ जखमी हुए, ६० लाख बच्चे अनाथ हुए, ५० लाख स्त्रियां विधवा । अनुमान किया जाता है कि लगभग ५६ अरब पौंड सब देशों का इस युद्ध में खर्च हुआ । जीवन और धन की कितनी भयङ्कर यह बर्बादी थी—मानव चेतना का प्रतिपीडन ।

प्रारम्भ के वर्षों में तो जर्मनी विजय करता हुआ चला जा रहा था—उसकी युद्ध की तैयारी अदभुत थी । उस समय अमेरिका का अध्यक्ष विलसन था, उसने प्रयत्न किया था कि युद्ध शांत हो जाये, कोई सधि हो जाय—उसकी बात नहीं सुनी गई । अखिर सन् १९१७ में अमेरिका मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में कूद पड़ा, तभी से युद्ध में पलटा छाया । जर्मनी की शक्ति का दुनिया के इतने देशों के विरुद्ध लड़ते लड़ते ह्रास हो चुका था, जर्मनी परत हुआ,—जर्मनी सम्राट अपना देश छोड़कर भाग गया, जर्मनों के लोगों ने प्रजातन्त्र की घोषणा की । ११ नवम्बर १९१८ को सड़ाई बन्द हुई । १९१८ में सड़ाई बन्द होने से पहले दुनिया में एक और महत्वपूर्ण आतंककारी घटना हो चुकी थी—वह थी रूस में जारशाही का खात्मा एव एक साम्यवादी सरकार का स्थापना । यह घटना दुनिया पर छाया की तरह छाई रही ।

यर्सार्ईकी सधि

युद्ध के पश्चात् सन्धि की शर्तें तय करने के लिए सन् १९१९ में पेरिस नगर के निकट यर्सार्ई में उन सब राष्ट्रों का जो युद्ध में सम्मिलित हुए वे एक बहुत बड़ा शांति-सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में मुख्य भाग ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री लायडजार्ज, संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष विलसन और फ्रांस के प्रधान मन्त्री क्लेमेशू का रहा । कई महीनों तक यह सम्मेलन होजा रहा । दुनिया के लोगों को इससे बड़ी बड़ी आशाएँ थीं । जब युद्ध चल रहा था तब दुनिया के लोगों को कहा गया था कि यह युद्ध युद्ध खत्म करने के लिये लड़ा जा रहा है, इस युद्ध का उद्देश्य यह है कि दुनिया के सब राष्ट्र स्वतन्त्र हों, उनको आत्म निर्णय का अधिकार हो, दुनिया में एकतन्त्र न रहे, जनतन्त्र वा विकास हो ।

किन्तु जब विजयी राष्ट्र सन्धि करने बैठे तो वे अपनी जीम में अपने सब उच्च आदशों को भूल गये । ऐसी सन्धि की गई जो विजित राष्ट्रों के लिये बहुत अपमानजनक थी, जिससे केवल इंग्लैण्ड और फ्रांस के स्वार्थ सिद्ध होते थे, उनके साम्राज्यों की जड़ और भी सुरक्षित होती थीं । सन्धि के मुख्य-मुख्य निर्राय वे थे—

(१) जर्मनी का सम्राट देश छोड़ कर भाग गया, उसके स्थान पर नया जनतन्त्र राज्य स्थापित हुआ—सन् १९१९ में एक राष्ट्र परियद वीमर नगर में बैठी जिसने देश का जनतन्त्रात्मक विधान बनाया । उसको सब राष्ट्रों

ने स्वीकार किया। जर्मनी की सेना तथा जहाजी बेड़े को बहुत कम कर दिया गया। उसके अफ्रीका के उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को दे दिये गये।

अलसेस तथा लोरेन प्रान्त जो पहिले फ्रांस के अंग थे और जिन पर जर्मनी ने १८७० ई० में फ्रांस जर्मन युद्ध में अपना अधिकार जमा लिया था, फ्रांस को वापस दिना दिये गये। इन प्रदेशों की हानि के प्रतिरिक्त जर्मनी को और भी बहुत बड़ा युद्ध का हर्जाना देने के लिये बाध्य होना पड़ा, जिसको बमूल करने के लिए 'सार की घाटी' जिसमें लोहे और कोयले कि बहुत खानें थी, जमानत के रूप में मित्र-राष्ट्रों को सौंप दी गई। जर्मनी क्या कर सकता था ?

(२) यूरोप के नक्शे में कई परिवर्तन हो गये—

(क) युद्ध पूर्व का आस्ट्रिया-हंगरी का एक साम्राज्य तोड़ कर कई भागों में विभक्त कर दिया गया। एक राज्य के बदले घब उसके चार राज्य बना दिये गये। (i) आस्ट्रिया, (ii) हंगरी, (iii) जैकोस्लोवेकिया, (iv) युगोस्लेविया। अन्तिम दो राज्य यूरोप में सर्वाथा नये राज्य थे—इतिहास में पहिले इनकी स्थिति कभी नहीं थी।

(ख) पोलैंड का पुराना राज्य जो १९वीं शताब्दी के यूरोप के शक्ति-संतुलन के भंगडों में मिटा दिया गया था, वह फिर से स्थापित किया गया और उसके व्यापार की सुविधा के लिये डेनजिग का बन्दरगाह जर्मनी से लेकर उसको दे दिया गया। बाल्टिक सागर के किनारे रूस के कुछ प्रदेश स्वतन्त्र हो गये और वे नये राज्यों के रूप में कायम हुए—फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया और लथूनिया।

(३) टर्की का यूरोपीय साम्राज्य तो १९१२-१३ के बाल्कन युद्धों में छिन्न मिन्न हो चुका था; उनका एशियाई-साम्राज्य भी इस युद्ध के बाद छिन्न मिन्न कर दिया गया। टर्की समूत दुनियाँ के पर्दे पर से हो हट जाता किन्तु उसी काल में एक कुशल योद्धा एवं महान् व्यक्ति का टर्की में उदय हुआ—यह था मुस्तफा कमालपाशा। उसने सन् १९१८ के बाद भी युद्ध जारी रखवा और इतना सफल हुआ कि टर्की, यूरोप में कस्तुनतुनिया और समोपस्य थोड़ी सो भूमि और एशिया में एशिया-माइनर बचाए रख सका। पूर्वी टर्की साम्राज्य का देश अरब स्वतन्त्र हो गया, ईराक और फिलीस्तीन का शासना-देश (Mandate) ब्रिटेन को दिया गया और सीरिया का फ्रांस को। शासना-देश का अर्थ यह था कि ईराक, फिलीस्तीन और सीरिया पर इंग्लैण्ड और फ्रांस का अधिकार तब तक रहेगा जब तक कि इन देशों की आर्थिक, राज-नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती; इसके बाद उनको स्वतन्त्र कर दिया जाना पड़ेगा। साम्राज्यवाद कायम रखने का मित्र राष्ट्रों का यह एक नया तरीका था।

राष्ट्र संघ

(The League of Nations)

वरसाई की सन्धि को एक मूल और प्रमुख तर्क यह थी कि राष्ट्र संघ

की स्थापना हो। राष्ट्र-संघ का अर्थ था कि दुनिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्र सब मिल कर दुनिया में सुख-शान्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि कायम करें। इस संधि का मूल विधान वरसाई की संधि में ही शामिल कर लिया गया था— इस मूल विधान को राष्ट्र-संघ का शर्तनामा (Covenant of the League of Nations) कहते हैं। इस विचार की मूल प्रेरणा अमेरिका के प्रेजिडेंट विलसन से मिली थी।

भूमण्डल का कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र संधि का सदस्य बन सकता था— केवल चार देश जान बूझ कर इससे अलग रखे गये थे—पराजित देश जर्मनी, आस्ट्रिया और टर्की एवं रुस जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों के खिलाफ साम्यवादी व्यवस्था कायम हो चुकी थी। राष्ट्र-संधि की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में उन्नति हो और दुनिया में शान्ति और सुरक्षा कायम हो; इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए संधि के प्रत्येक सदस्य ने यह मंजूर किया था कि वह किसी भी अन्य राष्ट्र से तब तक युद्ध न छेड़ेगा जब तक कि शान्तिपूर्ण सम्झौते के सारे प्रयत्न और समावनायक प्रयत्न नहीं हो जाय। यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो अन्य सब सदस्य राष्ट्र उससे किसी तरह का प्राधिक सम्बन्ध न रखेंगे।

विधान के अनुसार किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्र-संधि के उपस्थित सदस्यों की सर्व-सम्मति से ही हो सकता था। इसका यह मतलब था कि यदि एक भी मत किसी प्रस्ताव के विरोध में आया तो वह प्रस्ताव गिर जाता था। दूसरे शब्दों में कोई भी राष्ट्रीय सरकार संधि के किसी भी अङ्ग से अङ्ग्रे कदम या मुभाव को रद्द करवा सकती थी।

राष्ट्र-संधि का कार्य संचालन करने के लिए सर्वप्रथम तो एक प्रेम्बररी थी जिसमें सब सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठने थे। इसके अनिश्चित एक छोटी कौन्सिल थी जिसके सदस्य मुख्य-निर्वाह-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि होने थे और कुछ प्रतिनिधि अन्तःसूत्री द्वारा भी चुने जाते थे। कह सकते हैं कि राष्ट्र-संधि का मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यकारिणी सस्था यह कौन्सिल ही थी। संधि का जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में एक स्थायी मंत्री-कार्यालय बनाया गया था। संधि के अधीन कई अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ या कार्यालय या आयोग (Commission) भी खोले गये थे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि।

संधि का विधिवत् कार्य १० जनवरी सन् १९२० से प्रारम्भ हुआ। हजारों वर्षों के मानव-इतिहास में—मानव का, युद्ध निराकरण के लिए, विश्व-शांति के लिए, एक विश्व सङ्गठन की ओर विधिवत् आयाजित यह प्रथम प्रयास था।

हम कल्पना कर सकते हैं कि १९१९ ई० के पेरिस के शान्ति-सम्मेलन और वरसाई की संधि में ही दूसरे महायुद्ध के बीज निहित थे। १९२० के बाद विश्व का इतिहास मानो उस संधि के निराकरण का इतिहास था। जिस प्रकार १८१५ में वियना-सम्मेलन के बाद यूरोप का इतिहास वियना की संधि के निराकरण का इतिहास था, उसी प्रकार वरसाई की संधि के बाद यूरोपीय इतिहास वरसाई की संधि के निराकरण का इतिहास है।

रूस की क्रांति (RUSSIAN REVOLUTION)

भूमिका

हम १७७६ ई० के अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध का विवरण पढ़ चुके हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम अपने समाज संगठन का विधिवत् यह आधार माना था कि मानव-समाज में सब मानव स्वतन्त्र हैं। किन्तु तब इस विचार का प्रभाव विशेषकर अमेरिका तक ही सीमित रहा। फिर सन् १७८९ ई० में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई जिसमें फिर एक बार मानव ने यह घोषणा की कि मनुष्य मनुष्य सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, सत्ता सब में निहित है किसी एक जन में नहीं। इन क्रांति की प्रतिक्रिया सर्वत्र यूरोप में हुई और वह मानव चेतना में ऐसी समा गई कि मानो वह उसकी संस्कृति की एक बुनियादी निधि बन गई हो। उसी समानता और स्वतन्त्रता की भावना की परम्परा में रूस की क्रांति भी हुई थी। उस परम्परा में होते हुए भी रूस की क्रांति में एक भिन्न बुनियादी तत्व था। वह भिन्न बुनियादी तत्व था, आर्थिक समानता। फ्रांस की राज्य क्रांति में तो केवल राजनैतिक समानता थी—अर्थात् सबके राजनैतिक अधिकार समान हो, उसने एक दृष्टि से सामाजिक समानता भी देखी अर्थात् समाज में कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई उच्च-नीच नहीं, कोई तबाह गुलाम नहीं, किन्तु वह क्रांति यह विचार लोगों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाई थी कि समाज में आर्थिक विषमता से उच्च-नीच का भाव पैदा हो जाता है, कि उस आर्थिक विषमता का मूल कारण है जमीन-धन पर व्यक्तिगत स्वामित्व। यह नई चेतना मानव की रूस की क्रांति ने दी।

प्रेरणा का स्रोत

रूसी क्रांति की प्रेरणा का स्रोत था-कार्ल-मार्क्स (१८१८-८१), जिसने यूरोप के प्रसिद्ध क्रांतियों के वर्ष सन् १८४८ ई० में अपने सहयोगी एंगेल्स के साथ एक साम्यवादी घोषणा-पत्र कम्युनिस्ट मनीफेस्टो (Communist-Manifesto) प्रकाशित किया था। इस घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ। कार्ल-मार्क्स की ही प्रेरणा से यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में मजदूरों के संगठन हुए, सन् १८६४ ई० में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (First International), १८८६ ई० में द्वितीय

के प्रोद्योग और सिद्धान्त बनते थे और वही से उस पार्टी के कार्यों का परिचालन होता था। सन् १९०३ में उपरोक्त समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल के सामने एक प्रश्न आया कि अपने काम की प्रागे धीरे धीरे सरकार से समझौता करते हुए बढ़ाना चाहिए, या एकदम बिना कोई समझौता बिधे उप्रता से मारसं द्वारा बताये हुए क्रांति के रास्ते से। लेनिन बिल्कुल सुलभे हुए विचारों का मार्गदर्शक था, वह बिना कोई समझौता बिधे शुद्ध क्रांति के मार्ग के पक्ष में था। इस प्रश्न पर पार्टी के दो टुकड़े हो गये। उप्रवादी लेनिन की बात मानने वाले बोल्शेविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है बहुमत) कहलाये और समझौतावादी मैनोविक (एक रूसी शब्द जिसका अर्थ होता है लघुमत) कहलाये। शायद उस समय लेनिन के ही अनुयायी अधिक थे। इनमें प्रमुख थे ट्रोत्स्की और स्टालिन। यह पृष्ठभूमि थी जिसमें रूस की क्रांति की आग धीरे धीरे नुलगने लगी। इस आग की प्रथम लपट सन् १९०५ में लगी जब जगह जगह कारखानों में मजदूरों ने तग जाकर स्वयं हड़तालें कर डाली। यह वही समय था जब रूस और जापान का युद्ध छिड़ा हुआ था। ये हड़तालें राजनैतिक हड़तालें थीं जिनका उद्देश्य एक दृष्टि से सरकार याने जार के खिलाफ बगावत करना था। उस समय इन मजदूरों का कोई नेता नहीं था किन्तु स्वयं मजदूरों ने ही प्रागे होकर ये हड़तालें और दगावतों की थीं। जारशाही को इन बगावतों से कुछ दबना पडा और उसकी प्रथम बार यह महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में है जहा मनमानी निरकुशता नहीं चल सकती, प्रतः उसने एक बंधानिक परिपद (झमा) बनाने का वायदा किया। बगावत कुछ शांत हुई, जमींदार लोग भी डरे कि कही क्रांति फल न जाय। इसलिए वे भी किसानों को कुछ गुबार देने को राजी हो गये। मामला शान्त पड जाने पर जार ने बदला लेना आरम्भ किया और क्रांतिकारियों को घोर हिंसेता से राक्ष करना शुरु किया। कहते हैं कि जार ने मास्को में बिना मुकदमा चलाये ही एक हजार आदमियों को फासी दे दी और ७० हजार को जेल में डाल दिया। ऐसा भी अनुमान है कि देश के मिन्य मिन्य भागों में लगभग १४ हजार आदमी मरे एक बार तो मानो क्रांति शान्त हो गई।

घटनायें

किन्तु प्रागे नीचे ही नीचे सुलग रही थी। सन् १९१४ में जब विश्व व्यापी महायुद्ध शुरु हुआ, रूस में फिर मजदूरों में १९०५ जैसी चेतना जागृत हो गई थी। ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता जा रहा था रूस की परिस्थिति खराब होती जा रही थी। देश में अन्न-भोजन एवं दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। लोगों में बहुत घणांति थी। ऐसी परिस्थिति में मार्च सन् १९१७ में पेट्रोग्रैंड के कारखानों के मजदूरों ने हड़तालें और बगावत कर दी। जार ने उनको दबाने के लिए अपनी फौजें भेजी किन्तु फौज ने उन पर गोली नहीं चलाई। पेट्रोग्रैंड के मजदूरों का उत्साह बढ़ा और यह बात फैल गई कि मजदूर और सेना एक हो गई हैं। यही खान मास्को तक पहुंची, मास्को के मजदूरों ने भी हड़तालें और बगावत कर दी। अब फौजों ही सरकार का साथ छोड़ दिया था, तो सरकार टिबती किसके बल पर? जार

को गद्दी छोड़ कर भागना पड़ा। अब रूस में यदि कोई सत्ता बची तो वह मजदूरी और सैनिकों की थी। जगह जगह के मजदूरी ने अपनी अपनी पचायतें याने प्रतिनिधि समायें बनाईं मजदूरी की ये प्रतिनिधि समायें सोवियत (Soviet) कहलाई। इसी प्रकार की सोवियत सैनिकों ने भी बनाईं। यह शक्ति जनता में से स्वयं उद्भूत हुई थी। इसका नेतृत्व अभी तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने क्रांति तो कर डाली और जब वे उसमें सफल हो गये तो उनको यह नहीं सूझा कि अब राज सत्ता चलाये किस प्रकार। कुछ वर्षों में दूमा (रूस की पारलामेन्ट = Parliament) बची आ रही थी जिसमें जार के जमान के उच्च वर्गीय और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि थे। मजदूरी और सैनिकों ने साधा कि अब जार तो भाग ही गया है, जारशाही तो खत्म हो ही गई है दूमा ही लोक सत्तात्मक सिद्धान्त पर राज्य चलाये। दूमा ने अधिकार ग्रहण किया। इस प्रकार १९१७ की मार्च शक्ति का अन्त हुआ।

दूमा पूँजीपति, मध्यमवर्ग के लोगों की प्रतिनिधि सभा थी। किन्तु सोवियत भी अपनी इच्छा के अनुसार उनको चलाता चाहते थे। इन सोवियतों में इस समय बहुमत मेनशेविक (नर्म दल) लोगों का था—जो जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, मार्क्स के पक्के अनुयायी नहीं थे एव जो शक्ति के बजाय किसी प्रकार समझते से काम चलाना चाहते थे। उनमें मध्य वर्ग का एक प्रसिद्ध वकील बेरेन्सकी प्रधान मन्त्री बना। वैसे शक्ति तो मजदूरी ने की थी किन्तु एक दृष्टि से राज्य स्थापित हुआ मध्यम एव पूँजीपति वर्ग का।

जार के पतन की ये सब खबरें यूरोप में पहुँच चुकी थी। लेनिन ने जो उस समय स्विट्जरलैंड में था, और उसके साथियों ने भी इस शक्ति के समाचार सुने। वे छिप कर किसी प्रकार रूस आ गये। १६ अप्रैल, सन् १९१७ व दिन^१ लेनिन पत्रोद्घाटन पहुँचता है, शक्ति के रगमंच पर आता है, स्थिति का अध्ययन करता है और महसूस करता है कि अभी तक शक्ति ने मार्क्स के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। उसने तय किया कि मध्यम वर्ग और पूँजीपति वर्ग की जा पूँजीवादी सरकार कायम हो गई थी उसको मजदूर और किसान साथ मित्र कर खत्म करें और उसकी जगह अपनी स्वयं की सरकार कायम करें। मजदूरी और सैनिकों की सोवियतों में (पचायतों में) उसने यह मार्क्सवादी मंत्र फूँका और धीरे धीरे, मजदूर वर्ग को अपने साथ लेकर अपने पथ पर वह घाग बढ़ा। इसी समय ट्रोत्स्की भी जो अब तक अमेरिका में था, आ चुका था। स्टालिन भी शामिल हो चुका था। शक्ति का दूसरा दौर (अप्रैल नवम्बर १९१७) शुरू हुआ।

- १ रूस में दिनारक गणना की एक पुरानी प्रथा थी। उसमें और नई प्रचलित प्रणाली में १३ दिन का अन्तर रहता है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार कोई भी दिनारक १३ दिन पहले पड़ता है। अतः पुरानी प्रथा के अनुसार १६ अप्रैल, ३ अप्रैल माना जाएगा। इसी तरह साम्यवादी शक्ति जो ७ नवम्बर के दिन सफल हुई, पुरानी प्रथा के अनुसार २५ अक्टूबर की मानी जाती है और इसीलिए वह “अक्टूबर शक्ति” के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नई प्रचलित प्रथा के अनुसार तारीखों की गई हैं।

लेनिन का पहला काम यही था कि सोवियतों (पंचायतों) में मेनशेविकों (नर्मंडल) के बजाय बोलशेविकों (मार्क्सवादी उग्र दल) का बहुमत बनाए। ट्रोत्स्की, जो एक लूकानो बन्ना था, के भाषणों के प्रभाव से एव लेनिन के कुशल सफल एव स्टालिन की अदभ्य कार्य शक्ति से सोवियतों का रूप बदलने लगा, उनमें बोलशेविक धुमने लगे। अक्टूबर अंते आते सोवियतों में बोलशेविकों का बहुमत हो गया। इसमें करेम्सकी की सरकार ध्वस्त होने लगी और उसने अपनी मत्ता बनाये रखने के लिये बोलशेविकों को दक्षता शुरू किया और उनका मथकर दमन प्रारम्भ किया किन्तु लेनिन ने शान्ति कायम रखी, राजकीय सत्ता पर बच्चा बग्ने के लिए वह उद्योगिक मौके की टोह में खगा रहा। जब उसने देखा लिया कि हर एक दृष्टि से कैरेन्सकी की अस्थायी सरकार को हटा देने की उनकी तैयारी पूरी है तो उसने बोल्शेविक केन्द्रिय समिति की अनुमति में सभी पार्टी-मण्डलों की संस्कृत विद्रोह के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ६ नवम्बर को विद्रोह शुरू हो गया। ७ नवम्बर का, रैडगाडों के दस्तों और त्रानिकारी सैनिकों ने रेलवे स्टेशनों, डाकखानों तार-पट्टों, मन्त्री-गृहों और राज्य-बैंक पर कब्जा कर लिया। त्रानिकारी, मजदूरों, सैनिकों और जहाजियों ने अस्थायी सरकार के अड्डे अग्नि प्रामाद पर हल्ला बोल कर कब्जा कर लिया और खून का एक बन्ना बहाए बिना अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्सुलिस्ट विद्रोह को विजय हुई। तभी रात्रि (७ नवम्बर) की शाम को १० बजेकर ४५ मिनट पर सोवियतों की अखिल हर्षा कायम शुरू हुई। बोलशेविकों ने रूस के नागरिकों के नाम एक घोषणापत्र निकाला। इसमें कहा गया था कि पूँजीवादी अस्थायी सरकार हटा दी गई है और राज्य सत्ता सोवियतों के हाथ में आ गई है। हजारों वर्गों के पुराने मानव इतिहास में यह पहला मौका था जबकि इस भूमंडल पर ध्वस्तक पीड़ित और प्रताड़ित वर्गों के लोगों की सरकार स्थापित हुई। लेनिन का सपना साकार हुआ। रूस में पंचायती समाजवादी गणराज्यों का मथ (सुनिश्चि पाँके सोवियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक) स्थापित हुआ। साम्यवादी (कॉन्सुलिस्ट) दल के नेतृत्व में जन, नये समाजवादी मन्त्र के निर्माण में लगे।

पुराने साम्यवादी को हस्त करती हुई नई सभ्यता की इस अन्तर्निम खाना का रचना देख, आत्मपाम के पूँजीवादी साम्राज्यवादी देश धर ए, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि। तेरह साम्राज्यवादी देशों ने तुम्हें रूस में अपनी फौजों भेजी, समाजवादी राज्य की स्थपना को रोकने। इन एव रूस के घनिकों और भू-वसियों की सहायता से बसा फिर में पूँजीवादी राज्य कायम करने के लिए। सभी कॉन्सुलिस्टों पर, अिनका दुनिया में अन्वय बड़ी सहायक नहीं था, सुदूर पूर्व में जापानी फौजों ने, दक्षिण में फ्रान्स एव अमेरिका की सम्मिलित फौजों ने, यूक्रेन में अल्प फौजों ने और उत्तर में अंग्रेजों फौजों ने हमला किया। मन् १९१७ में १९२० तक डेन-बगो गृह-युद्ध चला। एक और तो ये साम्यवादी भावना में अनुसन्धित मजदूर और मजदूर-सैनिक-सन्निहस की दिशा के दृष्टा लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में; दूसरी ओर ये सभी घनिक, भूपति, उनके अनुपायी पुराने सैनिक और १७ देशों

की विदेशी फौजें। किन्तु जनशक्ति की ऐतिहासिक गति, नई धारा और नए उस्ताह के सामने विदेशी फौजें लड़ती-लड़ती आखिर थककर चली गयी, और प्रतियोगितावादी पुराना सत्त-प्राप्त वर्ग प्रायः समाप्त हुआ। किन्तु इस गृह युद्ध में से रूस सर्वथा तो झड़ना नहीं निवृत्त पाया। उसे बाल्टिक भाग से लगा अपना कुछ हिस्सा खोना पड़ा। भूमि के इस हिस्से में फिनलैंड, एस्थोनिया, लैटविया और लिथुनिया नाम से अलग-अलग विलुप्त नए राज्य (जिनका पहले कभी अस्तित्व नहीं था) पैदा हो गए। पोलैंड का भूखण्ड भी रूस से पृथक हो गया। गृह-युद्ध और विदेशी फौजों की अड़ मेबाजी से रूस मुक्त भी नहीं हो पाया था कि दुष्काल ने उसे आ घेरा। जीवन घमन-व्यस्त और प्राणित हो गया, लाखों जन मर गये। पश्चिमी यूरोप के देश आशा करते रहे समाजवादी व्यवस्था अमफल रहेगी साम्यवादी विचारधारा व्यवहार में नहीं आई जा सकेगी, नव सत्ता प्राप्त साम्यवादी दल उलट जाएगा। किन्तु कालमात्र से प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टि के सहारे, मुक्त मानव-जाति की कल्पना से प्रेरित जो लेनिन अदम्य उस्ताह से आगे बढ़ा, किसी तरह रूसी जन को अपने साथ खेंचना हुआ, और धीरे-धीरे साम्यवादी समाज की जड़ को इतना मजबूत बना दिया कि १९२३ के आते-पाते दुनिया के लोग महगूस करने लगे और मानने लगे कि हा, समाजवाद तो वस्तुतः स्थापित हो गया। इतना काम पूर्ण होने पर जनवरी १९२४ में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद स्तालिन रूस का सर्वोर्वा बना और उसके नेतृत्व में देश समाजवादी निर्माण के पथ पर अग्रसर हुआ।

रूस का समाजवादी नव-निर्माण

देश ऐसे समाज के निर्माण में लगा जहां उत्पादन के साधनों पर एक सम्पूर्ण भूमि पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व हो कुछ इने गिने व्यक्तियों का नहीं, जहां उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समाज के हित में होता हो, कुछ एक व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए नहीं; जहां व्यक्ति को परिश्रम करने की प्रेरणा पैसे के लोभ से नहीं, किन्तु जीवन के सहज स्वभाव और समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने की भावना से मिलती हो। इस निर्माण का लक्ष्य ऐसा समाज था जहां व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शोषण न हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अर्थी रोटी मिले, रहने के लिए मकान मिले एवं उच्चतम शिक्षा मिले, जहां नव धरणी शक्ति और दक्षता के अनुसार समाज में कोई भी कार्य करें और अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार धन धरना आवश्यक वस्तुओं ले लें। किन्तु इस लक्ष्य तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था—साम्यवादी नेताओं ने इस बात को देखा और उन्होंने कहा, सम्पूर्ण समाज की सम्पूर्ण राष्ट्र की मलाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा, यह त्याग और बलिदान व्यक्ति को खुशी-खुशी अपना सामाजिक कर्त्तव्य समझकर करना चाहिये; और यदि वह ऐसा नहीं करता है और यदि समाज और राष्ट्र को रुखा उठाना ही है तो यह त्याग और बलिदान जबर-दस्ती उससे कराया जाए—सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए। रूस के साम्यवादी नेताओं में अद्भुत कुछ ऐसी विचक्षणता थी कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र

की नसों में बिजली के करंट की तरह एक अद्भुत जोग प्रवाहित कर सके, और लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए समाज को ऊँचा उठाने में तन्वीन हो गये। जिन लोगों ने आलस्यवश काम से मुँह मुड़ा, जिन लोगों ने निजी स्वार्थवश प्रयत्न दलबन्दी के कारण काम में रौंटे घटकाना चाहा, काम को ऊँचा उठाने की बजाय बिगाड़ना और नष्ट करना चाहा, उनको भेलेनी पड़ी जेल और फिर भी न माने तो "समाज की रक्षा" के लिए गोली। नेताओं ने साफ-साफ कह सुनाया कि मजदूरों और किसानों को, सब तरह के कार्यकारी को अनुशासन और शिस्त से काम करना पड़ेगा, काम में किसी प्रकार की ढिलाई या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जो काम नहीं करेगा उसे रोटी भी नहीं मिलेगी। जो जितना एव जैसा काम करेगा उमको उतने ही पैसे मिलेंगे। सबको भरपूर धन, सब को सबकी आवश्यकताओं के अनुसार भरपूर चीजें तो तभी मिलेंगी जब सब कार्यकर (मजदूर, किसान, कारकून, ग्राफमर, इन्जीनियर, डाक्टर, शिक्षक, इत्यादि-इत्यादि) बड़ा परिश्रम करके, काम में अपनी निपुणता बड़ा कर चीजों के उत्पादन में इतनी वृद्धि करते कि चीजें सबके बटवारे में भा सकें। जब तक ऐसे स्थिति नहीं आती तब तक लोगों को इन चीजों की कमी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। सर्वोन्मुखी विकास के लिए यथा कृषि, उद्योग, यंत्रनिर्माण, रेल, अहाज, हवाई-सहाज, सैन्य-पदार्थ, तेल उद्योग, शिल्पकार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए, ढिलाई और अवमंथता के खिलाफ जिहाद बोना गया, विज्ञान का सहारा लिया गया, और फिर जन कर कदम आगे बढ़ाया गया। पहिले एक पंचवर्षीय योजना बनी (१९२८-३२ ई०), फिर दूसरी (१९३३-३७ ई०), और फिर तीसरी जिसके दो ही वर्ष बाद रूस को द्वितीय महायुद्ध में फटना पड़ा। योजनाओं का अन्तिम स्वरूप तय होने के पहले प्रस्तावित योजनाएँ पत्रों में प्रकाशित होती थी, कारीगर, मजदूर, कृषक, वैज्ञानिक इन्जीनियर, सब लोग उन पर बहस करते थे—कारखानों, सेठों, अनेक समार्यों एवं वर्गों में उन पर वाद-विवाद होता था, योजना की छोटी से छोटी से बढ़ी से बढ़ी प्रत्येक विचारणा में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एव सजीदगी की भावना होती थी; और फिर योजना कमीशन द्वारा योजना सम्बन्धी अन्तिम स्वरूप तय होने पर और योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक गाव के लिए, प्रत्येक फैक्ट्री के लिए, प्रत्येक छोटी से छोटी बात तय होने के पर, सब की योजना पूर्ण करने में एक मन हो अपने-अपने निश्चित काम में जुट जाना पड़ता था। योजनाओं को सफल बनाने के लिए यदि आठ घण्टे, दस घण्टे महा तक कि चौदह-चौदह घण्टे काम करवा पड़ा तो क्या हुआ; यदि वर्षों फटे-टूटे कपड़ों से काम चलाना पड़ा तो क्या हुआ; यदि पैट के पट्टी बाघनी पड़ी और अन्य विकल्पिन देशों से आवश्यक मशीनरी मगाने के लिए अपना धन, अपना पनीर, मखन, खुद न खा कर अन्य देशों की भोजना पड़ा तो क्या हुआ; यदि लाली छोटे छोटे विचारियों तक को महीनो-महीनो तक स्कूल छोड़ कर सेठों में, कारखानों में एवं जगलों तक में काम करना पड़ा तो क्या हुआ। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यहाँ तक की बर्फनि टंडाज में भी, साइबेरिया के जंगलों में भी, यूरान के पर्वतों में भी, और एशियाई रूस के दूरस्थ सर्वथा अविश्रित देश में भी, सर्वत्र हयोड़ा और हमिया लेकर आदर्श

रूँत गये और एक नये उत्साह और एक नई स्फूर्ति से अपने-अपने निपिठ काम में जुट गये कोई नहीं घुटा-बाल, वृद्ध, धीरन, मर्द, सब काम में व्यस्त; सब तरह के कामों में अस्त्र-खेत में, कारखानों में, जहाजी बन्दों में, खानों में, मेना में मजदारी दुकानों में, भाड़ियों में, स्कूल और वासिजों में एव अन्वेष-शास्त्रियों में-ऐसा मालूम होता था कि कोई महान् राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और समारोह की मज्ज बनाने के लिए सब लोग चाद से काम में जुट गये हैं।

केवल दस वर्ष के परिवर्तन के उपरान्त

१. १९३० तक औद्योगिक उत्पादन १०० प्रतिशत तक बढ़ गया—इसका अर्थ हुआ कि यदि पहिले १०० मण इस्पात बनता था तो अब १०० मण से भी अधिक बनने लगा, यदि पहिले १००० गज कपड़ा बनता था तो १००० से भी अधिक गज कपड़ा बनने लगा,—पर्यान् यदि पहिले रूम में बनी औद्योगिक वस्तुएँ केवल १०० आदमियों के लिए पर्याप्त थीं तो अब १०० से भी अधिक आदमियों के लिए काफी थीं।

२ अन्न उत्पादन में तो हमसे भी अधिक विचक्षण बात हुई। जहाँ १९२७ में १० लाख टन भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ था वहाँ मन् १९४१ में १३ करोड़ टन अन्न खेतों से इकट्ठा किया गया। जहाँ कल्पना तो कीजिये—१३० गुणा अधिक। जहाँ १९२४ में खेतों के लिए २६०० टैंक्टर थे; सन् १९४० में ५,२३१०० टैंक्टर हो गये,—पर्यान् लगभग २०० गुना अधिक।

३ १९१४-१५ में जहाँ केवल १९५३ हार्ड स्कूल, जिनमें ४२००३ शिक्षक एव ६३५५१ विद्यार्थी थे, वहाँ १९३६ में १५८१० हार्ड स्कूल जिनमें ३७३३७ शिक्षक एव १००३४६१२ विद्यार्थी हो गये।

४ १९१३ में जहाँ केवल ८५६ समाचार पत्र थे जिनकी २७०००००० प्रतियाँ छपती थीं, १९३८ में वहाँ ५०० समाचार पत्र थे जिनकी ३७५०००००० प्रतियाँ छपती थीं।

राष्ट्र एक छोर से दूसरे छोर तक उन्नत, समृद्ध और हरा भरा हो गया। रेगिस्तान में मन्त्रिणा उठने लगीं टण्डु के बर्षलि मैदानों में फस, जमीन में तेल के कुएँ निकले दूरान पर्वतों के पार। मजदूर किमानों के वच्चे बड़ बड़े इन्जिनियर और वैज्ञानिक होने लगे और सिपाइ बर्से जहाज-चालक और रूम के दुग्मनों की छनियों पर बस फोडने वाले नैतिक। जिनका प्रश्न यह उठान था—मानो अज्ञान के अन्धकार से धिरा, घनम्य में भोया हुआ 'मन-मनव' जान कर बड़ा हुआ ही—और उनकी उठ खड़ा देख, तमाम दुनिया आश्चर्यचकित ही उसकी ओर एक टक नज़र नगी हो।

आधुनिक चीन

[MODERN CHINA]

चीन का यूरोप से सम्पर्क (१६४४ ई० से १९११ ई०)

मंचु राज्यवंश

सन् १६४४ ई० में फिर चीन के राज्यवंश ने पलटा साया । चीन के उत्तर में जहाँ आजकल मंचूरिया है मंगोल और चीनी मिश्रित एक नई जाति का उदय हुआ जिसके लोग अपने आपको मंचु कहते थे । इन लोगों ने चीन पर आक्रमण किया, मिंग सम्राटों को परास्त किया और सन् १६४४ ई० में चीन में मंचु राज्य-वंश की स्थापना की । एक दृष्टि से तो ये लोग विजातीय और विदेशी थे किन्तु इन लोगों ने देश की शासन प्रणाली, देश के राज्य कर्मचारीगण इत्यादि में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । देश का शासन और जीवन पूर्ववत् कायम रखा गया । किन्तु एक बात मंचु शासकों ने चीनी लोगों पर लादी । वह यह कि मंचु लोगों ने जो स्वयं सिर पर एक लम्बी चोटी रखते थे चीनियों को भी विवश किया कि वे सिर पर लम्बी चोटी (Pig-tail) रखें । मंचु राज्यवंश का जो चिनवंश भी कहलाता है सबसे प्रसिद्ध सम्राट 'कांग-ही' हुआ, जिसने सन् १६६१ से १७२२ ई० तक ६१ वर्ष के एक लम्बे अर्ध तक राज्य किया । यह सम्राट फास के सम्राट लुई चौदहवें का समकालीन था जिसने फास में भी ७२ वर्ष के लम्बे अर्ध तक राज्य किया । कांग ही के राज्य काल में ३ बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्य हुए । (१) उसने चीनी भाषा का एक बहुत बड़ा शब्द-कोष संग्रह करवाया । (२) समस्त ज्ञान-विज्ञान का एक सचित्र ज्ञान-कोष (Encyclopedia) संग्रहित करवाया । यह ज्ञान कोष अपने आप में मानो एक पुस्तकालय के समान था, इसकी १०० जिल्दें (Volumes) थीं । (३) उसने समस्त चीन साहित्य में प्रयुक्त शब्दों और कहावतों का एक संग्रह तैयार करवाया । इस संग्रह में कवियों, इतिहासज्ञों एवं निबन्ध-लेखकों के तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किये गये । इसके काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी एवं ईसाई पादरी चीन में व्यापार करने और अपने धर्म प्रचार करने हेतु आये । चीनी

सम्राट काग-ही ने इन ईसाई-पादरी और व्यापारी लोगों की चहल-पहल और इनके कार्यों का परिचय पाने के लिये अपना एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया। इस कर्मचारी की रिपोर्ट से सम्राट ने यही निश्चय किया कि चीन को विदेशियों और विधर्मियों के चंगुल से बचाने के लिये यही उचित है कि उनके व्यापार और पादरियों को देश में नहीं फैलने दिया जाये। किन्तु उत्तर में रूस का यूरोपीय राज्य पूर्व की ओर बढ़ रहा था और रूस के सम्राट पीटर महान् के समय से एशियाई-साइबेरिया उसके प्राचीन था। चीनी लोगों से भी पेकिंग के उत्तर में झमूर नदी की घाटी में इन रूसी लोगों की मूठभेड़ हुई जिसमें रूसी हार गये और सन् १६७६ ई० में दोनों देशों में एक संधि हुई जिसके अनुसार चीन और साइबेरिया की सरहद का निर्णय कर लिया गया और दोनों देशों में एक व्यापारिक समझौता भी हो गया। किसी यूरोपीय राष्ट्र के साथ चीन का यह प्रथम राजनैतिक सम्बन्ध था।

मन्चु युग का दूसरा सबसे बड़ा सम्राट ^२चीन-युग हुआ जिसने सन् १७१६ से १७९६ तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में दो महान् कार्य हुए—साहित्यिक कार्य—इस सम्राट ने समस्त जानने योग्य साहित्यिक कृत्यों की एक विपद सूची तैयार करवाई। इस सूची में कदम पुस्तकों का नाम ही सम्प्रहीत नहीं था परन्तु प्रत्येक पुस्तक का परिचयानुक्त बरतान भी। अर्थात् प्रकार का यह एक खनोला ही नाम था। इसी काल में चीनी उपन्यास, गल्प और नाटक साहित्य का उदभव और विकास हुआ और अनेक उच्चकोटि की साहित्यिक रचनाएँ प्रकाश में आईं। कलापूरा मिट्टी के बर्तनों का एव अन्य कलात्मक उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय देशों में बहुत बढ़ा। इंग्लैंड के साथ बैसे ताँबे का व्यापार मन्चु राज्य काल के प्रारम्भ में ही हो गया था किन्तु चीन युग के राज्य-काल में इस व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। चीन युग ने अपने राज्य का भी बहुत विस्तार किया। उसके साम्राज्य में मन्चुरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान सभी प्रदेश शामिल थे जिन पर सीधा केन्द्रीय शासन था। यद्यपि चीनी सम्राटों की यह नीति बनी रही कि यूरोपीय देशों के सम्पर्क से वे दूर ही रहे तथापि यूरोपीय देशों में एक पानिक और घौटागिक भाँति हो रही थी, उनकी शान्ति का विकास हो रहा था और उनको इस बात की आवश्यकता थी कि उनके यन्त्रों से बने हुए माल की बिक्री के लिए उनको वहीं बाजार हासिल हो, अतएव जबरदस्ती चीन से अपने सम्पर्क बढ़ाने के प्रयत्न उन्होंने जारी ही रखे।

यूरोप से सम्पर्क की कहानी

सगर प्रसिद्ध यात्री माको-डोजो १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन में आया था। वह २० वर्ष से भी अधिक चीन में तत्कालीन यू-आन वंश के सम्राट की नीकरी में रहा। सन् १५८० में एक अन्य इटालियन यात्री पादरी मैट्टोरीसाई (Matteo Ricci) चीन में आया था जिसने चीन की राजधानी पेकिंग में सबसे प्रथम रोमन कैथोलिक गिरजा बनाया एव मण्डित तथा ज्योतिष शास्त्र की कई पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फिर धीरे धीरे यूग के दशों में १७वीं और १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चीन से व्यापारिक

सम्पर्क बढ़ाये। यूरोपीय लोग पहिले तो ईसाई धर्म सिखाने चाये, फिर व्यापार के रूप में चाये और फिर व्यापार और साम्राज्य के लोभ में विजेता के रूप में। यह सब देखकर मचु सन्नाट ने १८वीं सदी के मध्य में यूरोपवासियों के लिए चीन का द्वार बन्द कर दिया। किन्तु बबरदस्ती वे आते रहे, मचु राजाओं से अनेक युद्ध हुए, इनके फलस्वरूप यूरोपीयन लोगों को व्यापार के लिये अनेक रियायतें मिलीं, कई बन्दरगाह और भूमि-खण्ड मिले। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से जहाज के जहाज अफीम भर कर चीन में लाना प्रारम्भ किया। चीन में कुछ लोग तो अफीम पहिले से ही खाते या पीते थे, अब यह व्यसन और भी अधिक बढ़ गया। चीनी राज्य ने अनेक प्रयत्न किये कि लोग इस व्यसन में न पड़ें किन्तु कुछ न हो सका। चीनी राज्य ने अंग्रेज व्यापारियों को भी अफीम का व्यापार बन्द करने के लिए कहा किन्तु वे न माने। अन्त में सन् १८४० ई. में चीन और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध हुआ जिसे 'अफीम युद्ध' कहते हैं। तीन वर्ष तक यह युद्ध होता रहा, अन्त में चीन की हार हुई। इस युद्ध के बाद विदेशियों के लिए चीन का दरवाजा जो १८वीं शताब्दी के मध्य से प्रायः बन्द था, खुल गया। इसी वर्ष अर्थात् सन् १८४२ से चीन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया की चहल-पहल का एक अंग बन गया। प्रसिद्ध नगर और बन्दरगाह शांघाई, होंग-कांग एवं अन्य कई बस्तियाँ यूरोपीयन लोगों के अधीन हो गईं। देश के अन्तरंग भाग में कई स्थानों पर इन्होंने अपने बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने खोले। ईसाई पादरियों ने अनेक स्थानों पर आधुनिक कालेज खोले जिनमें पारचात्य प्रणाली से अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सैकड़ों चीनी नवयुवक पारचात्य देशों में शिक्षा पाने गये विशेषतया इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका में जहाँ आधुनिक विचार-धारा से उनका सम्पर्क हुआ और उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस समय चीन में ऐसी स्थिति थी कि मचु राज्य-वश के सन्नाट का राज्य केवल नाम-मात्र था, चीन के समस्त मुख्य व्यापार और उद्योग पर यूरोपीयन लोगों का आधिपत्य था। इस आधिक आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक शक्ति संचालन पर पड़ना अवश्यमावी था। ऐसा लगता था मानो चीन के समस्त सामुद्रिक तट और मुख्य भूमि पर भी पारचात्य लोगों का आधिपत्य हो।

नव-उत्थान

(जनतन्त्र की स्थापना से घाज तक १९१२-१९५०) बीसवीं सदी के प्रारंभ में चीन में तीन शक्तियाँ काम कर ही थीं। (१) यूरोपीय लोगों का आधिक आधिपत्य। (२) वैधानिक दृष्टि से समस्त चीन पर मचु सन्नाट का शासन। यह शासन बिल्कुल ढीला पड़ गया था। चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत निम्न-निम्न प्रान्तों के शासक अपने आपको सर्वथा स्वतन्त्र मानने लग गये थे और अपने-अपने प्रान्तों में मनमाना शासन करते थे, इन प्रांतीय शासकों की शक्ति भी कोई कम नहीं थी। देश इस प्रकार द्विप्र-निम्न अवस्था में था; किन्तु सन्नाट तो बना हुआ ही था। (३) उपरोक्त प्रांतीय शासकों (War Lords) की शक्ति जिनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। ऐसी परिस्थितियों में चीन के प्रसिद्ध नेता डा० मनपातसन के नेतृत्व में एक राष्ट्र-

वादी सगठन का उदय हुआ जो कोमितांग (चीनी राष्ट्रवादी दल) के नाम से प्रसिद्ध था। इस दल के सदस्य चीन के अनेक शिक्षित नवयुवक थे। कार-खानों में काम करने वाले भ्रष्ट दूर एव मध्य वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। डा० सनयातसन ने शुद्ध राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर यह कल्पना की कि चीन में राष्ट्रीयता का उत्थान हो जन साधारण के कल्याण के लिये एक स्वतन्त्र जनतन्त्र (Republic) राज्य की स्थापना हो—चीन के समस्त प्रांत एक सुन्दरस्थित केन्द्रीय शासन के अंतर्गत हो एव देश के समस्त निवासियों को काम और जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हों।

डा० सनयातसन

डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, कोमितांग दल ने एक राष्ट्रीय सेना का सगठन किया और उसकी सहायता से पहिले तो चीन में स्थित यूरोपीय लोगों की शक्ति का अन्त किया गया और फिर १९११ में मन्चु वंश के अन्तिम सम्राट का अन्त करके चीन की राजधानी पेंकिंग में स्वतन्त्र चीन जनतन्त्र की घोषणा की। चीन जनतन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति डा० सनयातसन स्वयं चुना गया। डा० सनयातसन के मुख्य सहयोगियों में चांगकाईशेक था जिसने कोमितांग के अधीन राष्ट्रीय सेना का संचालन किया था। सन् १९२५ में डा० सनयातसन की मृत्यु हुई और चांगकाईशेक चीन का राष्ट्रपति बना। डा० सेन के उपरोक्त तीन प्रसिद्ध आदर्शों में से एक आदर्श की (यथा—चीन में जनतन्त्र स्थापित हो) तो प्राप्ति हो गई, किन्तु शेष दो काम, अर्थात् प्रान्तीय शासकों का अन्त होना और जन साधारण की प्राथिक स्थिति अच्छी होना, अभी बाकी थे। प्रांतीय शासकों का अन्त करने के लिए सन् १९२६ में चांगकाईशेक की विजय नूच प्रारम्भ हुई—तैनिक विजय करता हुआ एक के बाद दूसरे प्रान्तों को वह पदान्तरित करता गया और इस प्रकार समस्त चीन को एक सूत्र में बांधने में वह बहुत हद तक सफल हुआ। किन्तु चीन का एक तीसरा अंग और पैदा हो गया था और वह था जापानी साम्राज्य। चीन में एक और शक्ति या राजनैतिक दल का दौर-दौरा प्रारम्भ हो गया था, यह था चीन का साम्यवादी दल (Communist Party), जिसके नेता थे माओत्सेतुंग। वास्तव में सन् १९२१ में जब चीन की दशावस्था बहुत डावांडोल थी, उस समय डा० सनयातसन ने यूरोपीय देशों से मदद मागी थी जिससे कि वह प्रान्तीय शासकों (War Lords) को दबाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने में सफल हो सके। कोई भी यूरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहता था कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाये, अतः वही से भी कुछ भी मदद नहीं आई। फिर डा० सनयातसन की दृष्टि रूस की ओर गई रूस मदद करने को राजी हुआ फलस्वरूप रूस के कई राजनैतिक सलाहकार चीन में आये जिनमें बोरोडिन एव एक भारतीय साम्यवादी युवक मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे। धीरे धीरे साम्यवादी रूस का प्रभाव राष्ट्रवादी दल (कोमितांग) के सदस्यों में फैलने लगा। दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हुआ, मानवेन्द्रनाथ राय की सलाह से वामपंथीय विचार के सदस्य कोमितांग से पृथक हुए और उन्होंने चीन की साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया। इस प्रकार चीन में दो राज-

नैतिक दल हो गये थे—एक तो राष्ट्रपति चांगकाईशिक के नेतृत्व में कोमिन्तान (राष्ट्रवादी) सरकारी दल और दूसरा माओत्से-तुंग का साम्यवादी दल। ये दोनों दल प्रपना ध्येय तो डा० सनयातसन के आदर्शों को ही मानते थे और यही घोषणा करते थे कि वे डा० सनयातसन के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं; किन्तु दोनों की कार्यप्रणालियों में आधारभूत भेद था। चांगकाईशिक तो शुद्ध राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रीय सैनिक शक्ति से प्रान्तीय शासकों को विध्वंस कर केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बना, जापानी साम्राज्यवाद से टक्काले, तत्पश्चात् जन साधारण की स्थिति सुधारना और सबको एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधना—इस प्रकार की कल्पना करते थे। मास्को में साम्यवादी पाठ पढ़े हुए माओत्से तुंग एक भिन्न प्रकार की कल्पना करते थे। जन साधारण द्वारा साम्यवादी क्रान्ति में ही उनका विश्वास था। चीन की साधारण जनता की भाषा, जापानी साम्राज्यवाद से स्वकार लेना और समस्त चीनीयों को एक सूत्र में बाधना, वह एक ही रास्ते से सम्भव नमस्कृत था और वह यह था कि सबसे पहिले देश में साम्यवादी क्रान्ति हो। इन्हीं दो भिन्न विचारधाराओं और कार्यप्रणालियों को लेकर दोनों नेताओं ने—चांगकाईशिक और माओत्सेतुंग भी गहरा मतभेद और मतभुटाव था जो इतना बढ़ा कि चांगकाईशिक को यह जचने लगा कि प्रान्तीय शासकों के साथ—साथ यदि देश के साम्यवादियों को समूल नष्ट नहीं किया गया तो देश में एक केन्द्रीय राज्य स्थापित होना और देश का एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनना ही असम्भव था। इस विचार से परिचालित होकर उसने साम्यवादियों के विरुद्ध भी एक जिहाद बोल दिया और माओत्से-तुंग और उसकी फौजों को हराकर उनको ठेठ उत्तर पश्चिम के प्रान्तों में लदेव दिया। माओत्से-तुंग का अपनी फौजों एवं सिपाहियों के समस्त परिवार और सामान को लेकर किन्नागशी प्रांत के उत्तर पश्चिम शेंसी प्रान्त में ६००० मील के रास्ते को पैदल पार करके कूच कर जाना एक आश्चर्यजनक महत्वपूर्ण घटना है, इतिहास में यह “चीनी साम्यवादियों की कूच” के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साम्यवादी हमेशा के लिये दबा दिये गये थे। किन्तु धीरे धीरे उत्तर के प्रान्तों में वे अपनी शक्ति सग्रह कर रहे थे। इधर चांगकाईशिक जब समस्त चीन को एक राष्ट्रीय सूत्र में बाधने की ओर प्रगति कर रहा था, उसी समय सन् १९३७ में जापानी साम्राज्यवाद का पंजा चीन पर पड़ा। इसके पहले सन् १९२१ में वाशिंगटन (अमेरिका) में ९ राष्ट्रों की (अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, होलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, चीन, जापान) में एक बैठक हुई थी जिसमें इन नौ राष्ट्रों ने एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये कि चीन पर कोई देश प्रपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न न करेगा, फिर भी सब देशों को वहाँ व्यापार करने का समान अधिकार होगा। जापान ने इस सन्धि को कोई महत्व नहीं दिया। जापान के हाथों में मंचूरिया पहिले से ही था; फिर सन् १९३७ से प्रारम्भ कर उसने द्वितीय महायुद्ध काल में (१९३९-४५) प्रायः समस्त चीन पर अपनी पाधिपत्य जमा लिया। जापान के इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए माओत्सेतुंग की साम्यवादी पार्टी और फौजें चीन की राष्ट्रीय सरकार के साथ एक हो गई थी। समस्त चीन माथेल चांगकाईशिक के नेतृत्व में जापान का मुकाबला करने लगा था। किन्तु जापान की सगठित, सुव्यवस्थित,

बढ़ती हुई शक्ति के सामने ये लोग ठहर नहीं सके और चीन जापानी साम्राज्य का एक भङ्ग हो गया, किन्तु तुरन्त बाद सन् १९४५ में द्वितीय महायुद्ध न फिर पलटा खाया, जापान और दूसरे घुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली) की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय। चीन भी फिर से मार्शल चांगकाईशेक के प्राथमिकत्व में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई किन्तु दुर्भाग्य से साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों का फिर वही पुराना झगडा प्रारम्भ हो गया और समस्त चीन एक घोर और विनाशकारी गृह युद्ध के पक्ष में फस गया।

१९४६ के बाद चीन

सन् १९४६ के आखिर तक गृह युद्ध चलता रहा, आखिर राष्ट्रीय सरकार की हार हुई। मार्शल चांगकाईशेक ने चीन से भागकर फारमूसा द्वीप में शरण ली और चीन में साम्यवादी नेता माओत्सेतुंग के अधिनायकत्व में सरकार की स्थापना हुई। वही साम्यवादी सरकार आज चीन में स्थित है। इस चीनी साम्यवादी सरकार के नेता माओत्सेतुंग ने १४ फरवरी, १९५० के दिन साम्यवादी रूस के साथ एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार मञ्चूरिया और मंगोलिया पर (जिन पर रूस का प्रभाव था) चीन का सर्वाधिकार रहेगा, रूस चीन का औद्योगिक उन्नति के लिये वज्र देगा जिससे वह रूस से मशीनरी इत्यादि खरीद सके और किसी भी एक देश पर बाह्य प्रारून्धन के समय दोनों एक दूसरे को अधिक और सैनिक सहायता देंगे। नव स्थापित चीनी साम्यवादी सरकार के सामने इस समय अनेक जटिल समस्याएँ हैं—देश में भ्रष्टव्यवस्था, करोड़ों लोगों की गरीबी, अशिक्षा इत्यादि। साम्यवादी सरकार इन समस्याओं का निराकरण करने के लिये गभीरता और कड़ाई से भागे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे समाचार हैं कि साम्यवादी सरकार आने के पूर्व चीन के राजकाज में बड़ी शिथिलता थी, कुशलता और अनुशासन का अभाव था, छुद्र घूसखोरी चलती थी, चोर बाजार खूब होता था और कुछ प्रान्तीय योद्धा सरदार अपनी सेनाओं के बल पर अभी तक स्वतंत्र बने हुए थे। १९४६ ई० के अन्तिम महीनों में साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद एकमात्र साम्यवादी अधिनायक माओत्सेतुंग ने अपने सुगठित साम्यवादी दल की सहायता से इतनी कड़ाई और कठोर अनुशासन से काम लिया कि केवल कुछ ही महीनों में राजकाज की शिथिलता दूर हो गयी घूसखोरी और चोर बाजारी करने की किसी की हिम्मत न रही और प्रान्तीय योद्धा सरदारों को ऐसी सफाई से खत्म कर दिया गया कि मानी कभी वे इतिहास के पन्ने पर थे ही नहीं; उनकी सेनार्थे सब केन्द्रीय साम्यवादी सेना सङ्गठन में मिला ली गई। इसके अतिरिक्त सब जमींदारों को खत्म कर दिया गया, उनकी जमीनें किसानों में बाँट दी गयी और अर्थ और युद्ध नियन्त्रण सम्बन्धी कुछ ऐसी बदल उठाये गये जिससे अन्न वस्त्र के मूल्य गिरे और जन साधारण के मन का भार कम हुआ। चीन इस प्रयत्न में सफल है कि उसकी स्वतन्त्रता नव स्थापित साम्यवादी व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसीलिए माओत्सेतुंग एक अमूल्यपूर्व शक्तिशाली सेना का संगठन कर रहा है। कहते हैं आज वहाँ ५० लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जन सेना है। प्रत्येक सैनिक को साम्यवादी विद्वान्ता की शिक्षा

दी जाती है और साम्यवाद की नयी संस्कृति के अनुषंग उसका मानम बनाया जाता है। चीन यह समझना है कि सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसके पड़ोसी देश उसके मित्र हों और यदि कोई देश 'साम्यवादी चीन' विरोधी भावना रखता है तो उन पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाय। कोरिया देश में जब पू. कोरियाई अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ तो इस खयाल में कि यदि कोरिया में अमेरिका की या अमेरिका से प्रभावित किसी सरकार की स्थापना हो गई तो उत्तर की ओर से वह हमेशा के लिये खतरा बना रहेगा, तब उसने भट अपनी सेनायें कोरिया में भेज दीं और कोरिया के युद्ध क्षेत्र में चीन की साम्यवादी सेनाओं ने अमेरिका इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस/लिया की सम्मिलित फौजों से टक्कर ली; और उनकी पीछे खड़े हो। यद्यपि अन्त में दक्षिण कोरिया में अमेरिका द्वारा समर्थन प्राप्त सरकार बनी। इसी खयाल से दिसम्बर ५० के प्रारम्भ में चीन की युद्ध साम्यवादी सेनाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया एवं वहाँ अपनी सशक्तता में एक तिब्बती साम्यवादी सरकार की स्थापना की। फारमूसा द्वीप, हिन्द चीन, मलाया और बरमा की ओर भी चीन की दृष्टि है।

पूर्वी दुनिया में मात्र सन् १९६० में चीन एक विशाल साम्यवादी शक्ति के रूप में जन-कल्याणकारी एक नई सम्यता का प्रतीक बनकर खड़ा है। कृषि, उद्योग और शिक्षा को बड़ी तेजी से आधुनिक बनाया है। कपड़ा, रेशम, मोटर, जहाज, हवाई जहाज, लडाकू जहाज, लौहा, इस्पात, खनिज, जल-विद्युत, पत्र, रेडियो, बस, टैंक, सभी आधुनिक यन्त्र-सम्पत्त आदि के अनेक विशाल विशाल उद्योगों की स्थापना की है। वस्तुओं के यात्रिक उत्पादन में जापान और पश्चिमी देशों से टक्कर ले रहा है। वहाँ के वैज्ञानिक अनेक दिशाओं में अनुसंधान में लगे हुए हैं, यद्यु तक कि जिसकी ससार की आशा नहीं थी, चीन परमाणु बम बनाने में भी सफल हुआ है। १६ अक्टूबर १९६४ को परमाणु बम का सफल प्रयोग कर उसने "आणुविक-युग" में प्रवेश किया। तब से केवल तीन वर्षों में वह ६ सफल प्रयोग कर चुका है। अपने अन्तिम प्रयोग में, जो उसने १७ दून १९६७ के दिन किया, वह महाशक्तिशाली हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने में भी सफल हुआ है। विश्व हमसे सहम गया है और यह सब अकेले, (अकेले) (क्योंकि रुम के माघ हुआ १९५० का पारम्परिक सङ्गोर्ष का समझौता तो समाप्त हो चुका है);—विश्व में बिना किसी दूसरे देश की तकलीफों और आर्थिक सहायता के।

एक सिंहावलोकन

हमने अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक चीन के इतिहास की एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा सीखने का प्रयत्न किया है। चीन का राजनीतिक इतिहास अनेक अनेक राज-वंशों के सम्राटों की कहानी है। एक एक राजवंश कई कई सौ वर्षों तक चलता रहता है। बार-बार प्राचीन शासक केन्द्रीय सम्राट के कमजोर पड़ जाने पर स्वतन्त्र हो जाते हैं, स्वयं अपने अपने क्षेत्रों के एकाधिकार शासन बन बैठते हैं। फिर कोई विशेष कुशल सम्राट आता है अनेक अनेक प्रांतों को फिर मुगलिन एवं मुदूद केन्द्रीय शासन

के आधीन कर लेता है। कमी कमी कोई प्रांतीय शासक ही केन्द्रीय शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है, स्वयं सम्राट बन जाता है और इस प्रकार एक नये ही राजवंश की स्थापना करता है। इस प्रकार चीन के प्रथम सम्राट हुआगटी "पीत सम्राट" से लेकर जिसने राजवंश की स्थापना २६६७ ई० पू० में हुई, आधुनिक मंचु राजवंश की सन् १६११ में समाप्ति तक, जब चीन में आधुनिक प्रकार की एक जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, चीन का राजनैतिक इतिहास म्वय चीनी राष्ट्र और चीनी मानस की तमह मंघर गति से चलता रहता है। यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन साम्राज्यों का अन्त हो जाता है और उन साम्राज्यों के अन्त के साथ साथ ग्रीक और रोमन सभ्यताओं का भी अन्त हो जाता है, ग्रीक और रोमन विचारधारा, दर्शन, काव्य और कला सब भुला दी जाती है शताब्दियों तक लुप्त हो जाती है, प्राचीन ग्रीक और रोमन 'मानव' हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। किन्तु चीनी सभ्यता की धारा चीनी जन साधारण के जीवन की भोट में सतत बहती रहती है। चीन के बड़े बड़े सम्राटों का बार बार अन्त होता है, विशाल चीनी साम्राज्य भी बार बार विध्वस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर बनता है और फिर बिगड़ता है किन्तु चीनी जन समुदाय के जीवन की लहर मंघर गति से मानो एक सी बहती रहती है। जनपयुक्तियस और बुद्ध की विचारधारा उसके अन्त में समाई रहती है, सुन्दर चित्र बनते रहते हैं, सुन्दर सुन्दर चीनी के बतन और उन पर अनेक रंगों की चित्रकारी होती रहती है, कविता और साहित्य का निर्माण होता रहता है, चाय की प्याली परिवार का कवित्वमय केन्द्र बनी रहती है, चीन और चीन के लोगों के जीवन से सौन्दर्य और कला का आघार कमी विलग नहीं होता, चीनी मानव की यही एक भावपूर्ण सुपमा है, यह इतना सास्कृत है कि उसका मिजाज कमी बिगड़ता नहीं।

यह 'पुरातन चीनी मानव' आज (१९५० में) अपने पुरातन व्यक्तित्व को छोड़ आघारभूत एक नए व्यक्तित्व, नई भावना, नई सस्कृति का आवाहन कर रहा है, एक नई 'मानवता' की अवतारणा कर रहा है। देखें क्या होता है।

जापान का आधुनिक युग में प्रवेश

[THE ENTRY OF JAPAN INTO THE
MODERN AGE]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जापान; जिसका कि चीन द्वारा दिया हुआ नाम है—डाईनिपन (Dai Nippon)। उदयमान सूर्य की भूमि, छोटे बड़े मिलाकर ४०७२ ज्वालामुखी द्वीपों का बना एक अद्भुत द्वीप समूह है। द्वितीय महायुद्ध (१९२६-४५) के पहिले केवल यही एक एशियाई देश था जो धार्मिक तथा राजनैतिक दोनों दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्र था, जिस पर किसी प्रकार का यूरोपीय प्रभुत्व नहीं था। यहाँ का एकाधिपत्य शासक जापानी सम्राट हिरोहितो था, जिसको विदेशी लोग मिनाडा (स्वर्ग का द्वार) कहकर पुकारते थे। यह छोटा सा देश, जहाँ छोटे छोटे कद के घादगी बसते हैं—जिसका स्वतन्त्र प्राचीन कोई गौरवमय इतिहास नहीं। न अपनी स्वतन्त्र जिसकी कोई संस्कृति, न सभार की सभ्यता की कोई देन, २०वीं सदी में सहसा इतना उन्नत होकर खड़ा हुआ मानो सभार के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का नेतृत्व करने चला ही। सचमुच २०वीं सदी के आरम्भ में इसने अपनी शक्ति और अपने अमृतपूर्व विकास से संसार को चकित कर दिया और उसको चकित कर संसार की आधुनिक हलचल में, मानव की आधुनिक कहानी में, इसने अपना स्थान निर्माण कर लिया। अतः इस देश के इतिहास और उसके विकास की मुख्य रेखाएँ जान लेना, अपनी कहानी को समझने के लिए आवश्यक है।

सत्रह से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व हम इस पृथ्वी पर वास्तविक मानव के उद्भव होने के बाद कब वह सर्वाप्रथम जापान में जाकर बसा, कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकता। वहाँ प्राचीन घघवा तत्व-पाषाण युग के प्रयोग चिह्न नहीं मिले हैं; ईसा की प्रायः तीसरी शताब्दी के पहिले जापान के किसी भी ऐतिहासिक तत्व का पता नहीं लगता। लगभग ११०० ई. पू. में अपने-अपनी लोप चीन छोड़ कर चीन के उत्तर पूर्व में उस भाग में जाकर बस गये थे जो कोरिया कहलाता है। वहाँ उन्होंने अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की और उसका विकास किया। कालान्तर में कोरिया में

रहने वालों में से अनेक चीनी लोग समुद्र पार करके जापान में जाकर बस गये। जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित "पूर्वी द्वीप समूहों" के प्राचीन मलायल निवासियों में से भी अनेक लोग जापान में आकर बसे और चीन के साथ हुए लोगों में उनका सम्मिश्रण हो गया। यह घटना ईसा के कई शताब्दियों पूर्व की होगी। एक बार भ्रमण समूह आकर बस गये होंगे, फिर उनका सम्पर्क अपने आदि देशों से टूट गया होगा। हम प्रकार जापानी लोग मुख्यतया मंगोल उपजाति के लोग हैं (क्योंकि चीनी मंगोल उपजाति के ही माने जाते हैं) जिनमें मलायल लोगों का सम्मिश्रण है। इन्हीं लोगों से जापान का इतिहास बना।

जापानियों की भी अपने उद्भव और राज्य के विषय में एक पौराणिक कथा है—ऐसी ही कथा जैसी कि प्रत्येक देश और जाति ने अपने पुरातन उद्भव के विषय में रच रक्की है। इस कथा के अनुसार "सुपेदेवी" जापानियों के प्रमुख भाराध्य ईश्वर हैं। सुपेदेवी ने अपनी ही वंश की "जिम्मु" नामक संतान को जापान में सम्राट बना कर भेजा और उसी से (६६० ई पू से) जापानी सम्राटों की वंशावली पची। धार्मिक जापान में ~~सम्प्रदाय~~ उगर के निकट उपरोक्त "सुपेदेवी" का प्रसिद्ध मन्दिर है जहाँ विशेष ब्रह्मसरो पर जापान के सम्राट एव मन्त्रिगण पूजा करने के लिए जाते हैं। यही मन्दिर जापानी राष्ट्र का प्रतीक है और जापानी सम्राट स्वयं "जापानी सृष्टि" का प्रमुख देव-गुरु हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी पौराणिक परम्परा तो जापान का मध्य सामाजिक-राजकीय इतिहास ई पू ७वीं शताब्दी तक ल जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें ईसा के बाद की दूसरी तीसरी शताब्दी तक वंश पर किसी भी प्रकार का राज्य संगठन नहीं दिख ई देना। वास्तव में ईसा के बाद पाचवीं शताब्दी तक जापानी लोग (वे चीनी और मलायल लोग जो प्रागैतिहासिक काल में जापान में बस गये थे) ग्रन्थकारपूर्ण और असम्य भवस्था में ही पाये जाते हैं। ईसा की ६ठी शताब्दी में जापान पर तत्कालीन चीनी लोगों का आक्रमण हुआ। यह कोई राजनैतिक प्रयत्न सैनिक आक्रमण नहीं था। हम इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं। इन आक्रमण ने जापान की, वहाँ के जीवन और समाज को मूलतः परिवर्तित कर दिया। सम्प्रदाय के प्रकाश की प्रथम किरणों का उदय हुआ। एक विद्वित भाषा का प्रचार हुआ। भाषा वही जापानी रही जो उपरोक्त आदि वासियों में विकसित हो गई किन्तु नमका निमित्त रूप चीनी विषय लिपि बनी। चीन से ही जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चीन से ही जापान ने कला-सूत्रिक धर्म, विनकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, रेशम पैदा करना और उनके कपड़े बनाने की कला, पुष्पों की सजावट और उत्पन्न करना चाय पैदा करना और चाय पीने की कला—इत्यादि बातें सीधी। सम्भव है इस चीना सम्पर्क के बिना जापान अकेले अपने हीरो में बना हुआ मध्य नहीं हो जाता।

बुद्ध धर्म के आने के पहिले जापानियों का स्वयं अपना एक प्राचीन धर्म था जिसे "शिन्टो" धर्म कहते हैं। अपने प्रारम्भिक रूप में यह धर्म एक

प्रकार से प्राकृतिक पूजा और पूर्वजों की पूजा का धर्म था, यह एक प्रादि कालीन (Primitive) प्रकार का ही धर्म था। दार्शनिक दृष्टि से यह कोई विकसित धर्म नहीं था। आत्मा, परमात्मा, जीव और जीव के भविष्य के विषय में इस धर्म में किसी भी प्रकार का चिन्तन नहीं था। इस धर्म के मुख्य हस्त थे—सम्राट की पूजा, जो कि स्वयं प्रादि "सूर्यदेवी" का वंशज है, पूर्वजों की पूजा एक देश के लिए जिसका कि प्रतीक स्वयं सम्राट है बलिदान। आधुनिक काल में शिण्टो धर्म में ये ही तत्व प्रमुख रहे हैं। बुद्ध धर्म पर लड़ना हुआ जो कोई भी दार्शनिक धर्मने प्राण दे देता, उसकी गिनती जापान के स्वतंत्रों में होने लग जाती और उस वीर (देवता) के वंशज उसकी पूजा और सम्मान करते रहते। ईसा की छठी शताब्दी में जब बुद्ध धर्म जापान में आया तब उसमें और वहाँ के प्रादि धर्म शिण्टो में कुछ विरोध हुआ, किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध धर्म समस्त देश में फैल गया और परस्पर इन दोनों धर्मों में ऐसी स्थिति बन गई कि व्यक्तिगत धर्म के साथ-साथ सम्राटों की सुरक्षता में शिण्टो धर्म राष्ट्रीय धर्म बना रहा और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बौद्ध हो ईसाई हो या अन्य धर्मावलम्बी, अपना राष्ट्रीय शिण्टो धर्म का भी अनुयायी बना रहा, उसी प्रकार जैसे चीन में चाहे कोई बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो एवं चाहे कनफुसियस धर्मावलम्बी हो, किन्तु पूर्वजों की धार्मिक पूजा का समारोह तो सभी में चलता ही रहता है। आधुनिक काल में बुद्धिवादी एवं धार्मिक भ्रमणों से ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले अनेक व्यक्ति जापान में पैदा हुए किन्तु इस बात में कि "शिण्टो" धार्मिक मान्यताओं में जनसाधारण का विश्वास बना रहे, उन्हें राष्ट्रीय राजनैतिक शक्ति का एक प्रट्ट खोन दिखाई दिया, एतदर्थ आधुनिक काल में उन लोगों (शिक्षित वैज्ञानिक) ने भी "शिण्टो" मत को बहुत प्रात्साहित किया। इसी शिण्टो धार्मिक भावना से प्रभावित होकर अनेक जापानी नवयुवक खुशी खुशी देश के सम्मान और समृद्धि के लिये अपने प्राणों की बलि चढ़ाते रहते हैं। देश के सम्मान से ही सम्राट का सम्मान निहित है, सम्राट जो कि जापानियों के प्रादि ईश्वर "सूर्यदेवी" का पुत्र है।

जैसा कि प्रायः सब देशों के प्राचीन इतिहासों में देखा जाता है जापान में भी अपने अपने विशिष्ट पूर्वजों में विश्वास रखने वाले लोगों के जातिगत अनेक समूह (Clans) रहने थे। जापानी इतिहास के प्रारम्भिक काल में अपना-अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये इन जातिगत समूहों में युद्ध और भगड़े होते रहते थे। ऐसा अनुमान है कि ईस्वी सन् २०० तक जापान का एक सम्राट के अधिनायकत्व में संगठन हो चुका था और यहाँ की प्रथम साम्राज्ञी जिणो नाम की एक महिला थी। जो कुछ हो, यहाँ का किंवदन्तीय लिखित इतिहास तो ५३६ ई० से ही मिलता है।

जापान में सम्राट का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा है, वह समस्त राष्ट्र और देश का प्रतीक माना जाता रहा है। राष्ट्र की दृष्टि से समस्त धार्मिक, राजनैतिक एवं धार्मिक शक्तियों का केन्द्र भी सम्राट माना जाता रहा। किन्तु इतना होने पर भी जापानी इतिहास का यह एक विशेषता रही है कि समस्त राजनीय शक्ति वस्तुतः सम्राट के हाथों में न रह कर और किन्हीं हाथों में केन्द्रित रही है। ५३६ ई० से, जब से जापान का तिथिचार इतिहास मिलता

हे जापान का प्रमुख राजनैतिक प्रश्न यही रहा है कि जापान में कौन वे लोग हैं जो सम्राट को चला रहे हैं और जिनके हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत है। इस दृष्टि से जापानी इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१. महान परिवारों का प्रभुत्व (५३६-११६२ ई.)
२. शोगुनों का एक तान्त्रिक प्रभुत्व (११६२-१८६८ ई.)
३. सम्राट की सरसता में वैधानिक राजतंत्र (१८६८ ई.)

जापान का इतिहास इन्हीं तीन काल खंडों के अनुसार अध्ययन करेंगे।

१ महान परिवारों का प्रभुत्व (५३६-११६२)

वह प्रसिद्ध जापानी परिवार जिसके हाथ में राजकीय सत्ता रही 'शागा' नामक परिवार था। हम परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति 'शोट्टुकु ताइसा' था, जो कि जापानी इतिहास का एक महान व्यक्ति माना जाता है। इसने धीरे-धीरे विभिन्न जातिगत समूहों को हराया और देश के सम्राट को वाधीन सबका संगठन किया। चीन के महात्मा कनफुसियस की शिक्षाओं से प्रभावित होकर नैतिक आधार पर राज्य का संगठन करने का उसने प्रयास किया। 'शोट्टुकी ताइसा' की मृत्यु के बाद सम्राटों को चलाने वाले शोगा परिवार का प्रभुत्व भी समाप्त हुआ। अब जापान के इतिहास में "काकाटोमी नो कामटोमि" नामक एक अन्य महान व्यक्ति का आगमन हुआ। इसने फ्यूजीवारा परिवार की स्थापना की। चीनी राजकीय ढंग का अध्ययन करके इसने जापान के राजकीय संगठन में अनेक उचित परिवर्तन किये एवं जातिगत समूहों को और भी अधिक दबाकर राज्य की केन्द्रीय शक्ति को अधिक-संगठित और महत्वशाली बनाया। इन फ्यूजीवारा परिवार के शासक लोगों ने किसान लोगों से भूमि कर एकत्रित करने के लिये एक जमींदार वर्ग का निर्माण किया। ये जमींदार लोग "डाईमीओरस" कहलाते थे, छोटी-छोटी फौजें रखते थे, अपनी फौजी शक्ति के बल पर भूमि कर एकत्रित करते थे, उसमें से मुख्य भाग स्वयं रख कर शेष शासकों को दे देते थे।

धीरे-धीरे इन "डाईमीओरस" (जमींदार) लोगों की शक्ति का हास होने लगा और उनमें यह धमंड आ गया कि वे शासक परिवारों को भी बदल सकते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं।

इस काल में जापान की राजधानी कोयटो थी। देश में दो प्रमुख 'डाईमीओरस' परिवार 'ताहिरा' और 'मीनामोती' थे। इन दोनों जमींदार परिवारों ने शासक परिवार फ्यूजीवारा को भ्रष्ट करने में सम्राट को मदद दी। इस प्रकार फ्यूजीवारा परिवार का भ्रष्ट हुआ। किन्तु इसका भ्रष्ट होने पर उपरोक्त दोनों जमींदार परिवारों में प्रभुत्व के लिये झगड़े हुए और अनेक लड़ाइयां हुईं। इनमें 'मीनामोती' परिवार की विजय हुई और उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति योरोनोमो को जापानी सम्राट ने 'शोगुन' की पदवी से विभूषित किया। इस पदवी का अर्थ था—“जगली लागे पर विजय प्राप्त

वरने वाले सरदार।" यह घटना ११६२ ई. में हुई और तभी से जापान में सम्राट के नाम-मात्र अधिनायकत्व में 'शोगुन' लोगों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

२. शोगुनों का प्रभुत्व (११६२-१८६८)

उपरोक्त शोगुनों की "पदवी" वंशानुगत थी। इस प्रकार एक शोगुन की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र शोगुन की पदवी धारण करके राज-कार्य सभालता था। राजकीय वास्तविक शक्ति उसी के हाथों में रहती थी मद्यपि वह राजकार्य सम्राट के नाम से एक सम्राट के अधीन रहकर ही करता था। जापान का प्रथम शोगुन शासक 'मारीनोमो' था। उसके एक उसके वंश के शोगुन लोगों का राज्य सन् १३३० ई तक रहा। इस काल में देश में शांति रही अतएव देश खूब समृद्ध हो गया। मुख्यतः चावल की खेती होती थी, सामुद्रिक किनारे पर मछलियाँ पकड़ी जाती थी जो कि चीन का एक प्रमुख भण्ड थी। यहाँ पर विश्व देशों के बड़े पाखण्डों, रेशम पैदा करती थी और रेशमी कपड़े बुनती थी। चावल की खेती के अलावा रेशम का उत्पादन ही देश का प्रमुख उद्योग था जो चीन से आया था। इनके अतिरिक्त चीन से ही सीखी हुई कला के अनुसार सुन्दर-सुन्दर चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। नाथे और जहाज भी थी, जिनमें ग्रामग्राम के लोगों से व्यापार होता था।

ऐसा अनुमान है कि सन् ११६१ में एक बौद्ध मिश्र चाय के क्षेत्र जापान में लाया और यहाँ से जापान में चाय की भी खेती होने लगी थी। जापानी बड़े समारोहों के साथ चाय पीने लगे। किन्तु देश के प्रमुख धनी और सत्तावान घरानों में सट ई भगड़े ही रहते थे—इसी उद्देश्य से कि राजसत्ता उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार सम्राट और शोगुन में भी विंगोच चलत रहता था कि वास्तविक राजसत्ता किमंत हाथ में रहे। उन्हीं भगड़ों में प्रथम शोगुन परिवार का घत हुआ। सन् १३३८ ई. में 'प्रमोकागा' नामक शोगुन राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के शोगुन लोगों का राज्य १६० ई तक रहा। पारम्परिक युद्ध चलते ही रहते थे एवं १६०३ ई में उत्पन्न शोगुन वंश का घत होकर "टोकुगावा" नामक वंश के शोगुन राज्य की स्थापना हुई जिसने जापान के आधुनिक काल में १८६८ ई. तक राज्य संचालन किया।

यूरोप से सम्पर्क

उपरोक्त (टोकुगावा) शोगुन वंश के राज्यकाल में जापान ने यूरोपीय देशों से सम्पर्क हुआ। सन् १५४२ ई. में पुर्तगाली जहाजों जो चीन के साथ व्यापार करने के लिये आईं होगी, बहकर जापानी किनारे पर लग गईं, तब तक यूरोप जापान से विनमृत अनभिज्ञ था और जापान यूरोप से बिलकुल अनभिज्ञ। उपरोक्त घटना के बाद तो स्पेन के, इंग्लैंड के, फ्रांस के एवं होलैंड के अनेक व्यापारी और दूरदर्श पावरी जापान में घाने लगे। इनकी यूरोपीय व्यापारियों के साथ जापान में सबसे पहिले बहनों का आगमन हुआ। पहिले

तो जापानियों ने इन पारवात्य ईसाई पादरी और व्यापारियों का अपने देश में बसने के लिये और व्यापार करने के लिये आज्ञा दे दी, किन्तु उन्होंने देखा कि स्पेन के लोगों ने जो फिलीपाइन द्वीप में व्यापार करने के लिये आये थे उस द्वीप पर अपना आधिपत्य ही जमा लिया था। जापान के एक प्रसिद्ध राजनैतिक हिंदीयोगी को भान हुआ कि ये यूरोपीय लोग तो मले मनुष्य नहीं हैं। धर्म के नाम पर आते हैं किन्तु जिस देश में वे जाते हैं धीरे धीरे उसी को हथियाने का प्रयत्न करते हैं। जापानी सम्राट और शासक लोगों को भी यह मान बराया गया। अतएव जापानो चेतने और सम्राट ने एक के बाद दूसरा फरमान निकाला कि जापान में जितने भी विदेशी हैं वे सब जापान छोड़कर चल जायें वहाँ भी विदेशी जापान की भूमि पर न उतरें, कोई जापानी भी विदेशों में न जाय। सब विदेशियों को यहाँ तक चीनियों को भी जापान छोड़कर जाना पड़ा, विदेशी आवागमन सब बंद हो गया और इस प्रकार बाहरी दुनिया के लिये जापान के दरवाजे बिल्कुल बन्द हो गये। सन् १६३७ ई० में १८५३ तक, २०० वर्षों से भी अधिक जापान अपने में ही सीमित, अन्ध दशों से यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश चीन और कोरिया से भी बिल्कुल सम्पर्क विहीन, एक बंद घर की तरह पड़ा रहा।

सामाजिक दशा (५३६-१८६८ ई० तक)

अब तक के वर्णित जापान के इतिहास से इतना तो भान हुआ होगा कि जापान के इतिहास के आरम्भ काल से लेकर लगभग १३०० वर्षों तक जापान की कहानी मात्र विभिन्न घनी शक्तिशाली सामंतों एवं सैनिक परिवारों में परस्पर भगने और युद्ध की कहानी रही। देश अधिकांशतः गृह-युद्धों से पाड़िन और अधकारपूर्ण रहा। धन और शक्ति लोलुप सामंती परिवार देश के बहुमूल्य जनसमुदाय किमानों से तलवार के चल पर मनचाहा जितना धन कर के रूप में लेते रहे किसान वर्ग में से ही सिवाही एकत्रित करते रहे और आपस में लड़ते रहे जन्ही के प्रभाव में सम्राट का शासन चलता रहा।

यद्यपि चीन में लेखन कला, छपाई (Block-Printing—लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई) और चित्रकला जापान में इसके इतिहास के प्रायः प्रारम्भिक काल में ही आ गई थी, किन्तु ये सब बातें जनमाधारण से बिल्कुल दूर रही केवल राजकीय एवं सामंती परिवारों में ही शिक्षा और कला का प्रसार हो पाया। तत्कालीन समाज में मुख्यतः ३ वर्ग माने जा सकते हैं। १. उच्चवर्ग (जिसमें राजकीय परिवार, राजकीय शासक वर्ग और सामंती लोग थे), २. कृषि वर्ग, और ३. सैनिक वर्ग।

यह बात ध्यान में रखनी योग्य है कि चीन की तरह महा मठारिण (मिथिस्त, मस्कुन), योगी, का, वग, जहाँ, का, एक जहाँ, वही, से, पृथक सैनिक वर्ग, नहीं था यहाँ जापान में ऐसे वर्ग का निमाण हो चुका था। साधारण वर्ग के लोग खेती करते थे पुरजो में विश्राम बनाय रखने थे और सम्राटों को भर्त्सना देव य पुरष मानते रहते थे। इसी विश्राम में उनका जीवन चलता रहा था।

१६ठी शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक उपरोक्त १२०० वर्षों के काल में किसी विशेष कला, दर्शन और विज्ञान की उन्नति देश में नहीं हुई और न कोई बड़ा धार्मिक महात्मा, विचारक या कवि या दार्शनिक पैदा हुआ जो सत्सार की संस्कृति में अपना योग दे सकता।

हा जापानी लोगों के चरित्र और मानस का विकास चीनी लोगों की अपेक्षा एक मिश्र दिशा में हुआ। चीनी लोग तो बहुत ही ज्ञानवान (Reasonable) लोग हैं, प्रकृति और समाज में बिना एंठ के, सरलता से, सहजभाव से चलते हुए, जीवन की घटनाओं के प्रति एक विनोदात्मक समरम-पूर्ण (Humorous, harmonious) दृष्टि बनाये रखते हैं, किन्तु जापानी लोग (Fanatic, unreasonable) हैं,—किसी भी काम के पीछे प्रन्धा होकर पड़ने वाले, कृत संकल्प और कड़े लोग। वे तार्किक दृग् से बहस नहीं कर सकते और न वे सहन कर सकते किसी भी काम में शिस्त और अनुशासन की किल्लाई। जीवन और नैतिकता की गहन समस्याएँ उनको परेशान नहीं करती और न व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता की महानता को वे समझते। बल्कि वे इस बात की ओर अधिक जागरूक हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है या नहीं। अपेक्षाकृत यह व्यक्तिवादी कम समष्टिवादी अधिक है। मिल जुत कर काम करने की कला ने वे बड़े दृढ़ और उत्साही हैं। राष्ट्र और देश के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को मिटाने वाले—यहां तक इस बात का मान होने पर कि राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य दृष्टी तरह से नहीं निभाया या कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो राष्ट्र की इज्जत के अनुकूल न था, तो वे सहर्ष अपने हृदय में छुरा मोक ले, और इस प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर डालें—इसे वे "हाराकरी" कहते हैं। इस प्रकार जापानी मानस का विकास धीरे धीरे हुआ।

३ जापान का आधुनिकीकरण (१८६८-१९५०)

तोकुगावा शोगुन के राज्यकाल में सन् १६३७ में जापान ने जो अपना दरवाजा बन्द कर दिया था वह १८५३ ई. तक बन्द रहा। फिर १८५३ ई० में कोमोडोरपैरी नामक एक अमेरिकन जहाजी अफसर ने जापान के दरवाजे खटखटाये। उसके तुरन्त बाद ही अमेरिका ने जापान के सामने मांग पेश की कि अमेरिका के नागरिकों को जापान में दालिज होने का और व्यापार करने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु जापान के कुछ नहीं सुना। फिर सन् १८६३ ई० में दंगुलैण्ड, अमेरिका एक अन्य यूरोपीय देशों के जहाजी बेटों ने मिल कर जापान के सामुद्रिक तट के नगरों पर भीषण-गोलाबारी की, जिससे मजबूर होकर जापान को पाश्चात्य देशों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने पड़े। किन्तु मजबूर होकर ऐसा करने में एक तीव्र बदले की भावना उनके मन में घर कर गई।

उस समय जापान में तोकुगावा शोगुन का राज्य था। इस शोगुन शासक की पदस्था बहुत ही विगडों हुई और कमजोर थी। दो अन्य जातिगत परिवारों ने, यथा 'मत्सुमोटो' और 'शोमूत' ने मिलकर तोकुगावा परिवार को खलाश फेंका और सैन्सैट की वास्तविकतः जापान की राजगद्दी पर

शासनारूढ़ किया। शोगुन शासन-प्रणाली का अन्त हुआ और सम्राट समस्त जापानी शक्ति का प्रतीक बना। यह घटना सन् १८६८ ई. की है जो जापानी इतिहास में मेजी पुनर्स्थापन (Meiji Restoration) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो सम्राट शासनारूढ़ हुआ उसका नाम मुतसुहितो था और वह मेजी नाम से प्रसिद्ध था।

सन् १८६८ ई० में मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान का इतिहास मानो मूलतः बदल गया। इतिहास की गति तीव्र हुई और समस्त जापानी राष्ट्र पच्छिम के प्रति एक बड़े घोर विरोध की भावना से उत्तेजित हो आगे बढ़ने लगा। अतन्पूर्व तेज इसकी रफ्तार हुई और उमी शम्भू से जिससे यूरोपीय देशों ने इसको चिढ़ाया था, इसने यूरोप को परास्त करने का संकल्प किया। समस्त देश ने मिल कर यान्त्रिक आधार पर तुरन्त औद्योगीकरण किया, आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस एक बहादुर फौज लड़ी की बड़े बड़े आधुनिक जहाज बनाये और एक विचक्षण नौसेना तैयार की। जितनी औद्योगिक उन्नति यूरोप १०० वर्षों में भी नहीं कर पाया था उतनी उन्नति जापान ने बहुत ही कम समय में केवल ३०-३५ वर्षों में कर ली। जापान क्या नहीं बनाने लगा? साइकल, मोटर, जमी जहाज, हवाई जहाज, रेडार, कैमिकल्स, कागज, कपड़े, हर प्रकार की मशीनें घड़िया, बिजली का सामान, रेडियो और टेलीविजन। सत्तार के इतिहास में किसी देश ने इतने कम समय में इतनी उन्नति नहीं की।

जापान अब तैयार था। सशक्त होकर खड़ा था, मध्य युग के अधि-यारे से निकलकर आधुनिक युग के प्रशस्त पथ पर खड़ा था। यूरोपीय देशों की भांति उसने भी अन्न आर्थिक विजय के लिए कूच प्रारम्भ की। सन् १८६४-६५ में पहला चीन-जापान युद्ध हुआ। चीन को अपना फारमसा द्वीप जापान को सौंपना पड़ा और कोरिया पर से अपने अधिकारों की तिलांजलि देनी पड़ी। सन् १९०४-५ में यूरोप के विशाल देश रूस से इस छोटे से द्वीप जापान की लड़ाई हुई। जापान ने रूस को परास्त किया। दुनिया में जापानी शक्ति का सिक्का जमा और कोरिया जापान के अधीन हुआ। फिर जापान के प्रधान-मंत्री अनरसुनाका ने अपने देश और सम्राट को जचाया कि विश्व में जापान की पताका फहराने के लिए पहिले आवश्यक है कि जापान मंचूरिया पर विजय प्राप्त करे। एतदर्थ जापान ने सन् १९३१ में मंचूरिया की राजधानी मुकदन पर चढ़ाई की और तुरन्त समस्त देश को हस्तगत किया।

विजय यात्रा प्रारम्भ हुई—१९३८ का अन्त होते होते चीन के समस्त सामुद्रिक तट और प्रमुख नगरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और फिर १९३९ में सत्तार व्यापी द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ,—जबकि जर्मनी तो तीव्र गति से यूरोप को पदाक्रांत कर रहा था, जापान पूर्व में नई व्यवस्था (New order), कि एशिया के समस्त प्रदेश जापान के नेतृत्व और संरक्षण में रहें, स्थापित करने में सलग्न हुआ। १९४१ में थाईलैंड पर कब्जा किया और प्रभात महासागर के पर्सिफैर में स्थित अमेरिका के अंपराजेय जमी जहाजी बेड़े को नष्ट भ्रष्ट किया; इतना कि एक बार तो अमेरिका का दिव

देहन गया। फिर क्या था? समस्त सुदूर पूर्वोप देश एक के बाद दूसरे जापानी साम्राज्य के अन्तर्गत जाने लगे; जापान ने फिलिपाइन द्वीप से अमेरिका को खदेड़ा; हिंदोशिया (मुभात्रा जावा, बोर्नियो इत्यादि) और न्यूगिनी से डच लोगों को, हिन्द चीन से फ्रान्स को, मलाया और बर्मा से ब्रिटेन को, यहां तक कि वह भारत के द्वार खटखटाने लगा था, और फिर अन्त में विप्राप्त देश चीन के प्रमुख अभाग पर अपना अधिकार जमाया। अमूनपूर्व यह विजय थी और अमूनपूर्व किसी साम्राज्य का विस्तार।

किन्तु सन् १९४५ में यह ने पलटा जाया। नवीनतम आविष्कृत एक प्रत्यक्षकारी शस्त्र अमेरिका के हाथ लग गया था,—वह शस्त्र था अणुबम। सत्तार के इतिहास में सर्वप्रथम इन महाविनाशकारी बमों का प्रयोग जापान के दो नगरों—हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ—सैंकड़ों मौलों तक तरह, पल्लव जीव, मानव सब साफ हो गए, लाखों जापानी मानव अचानक विनिष्ट हो गए। इस घटना ने जापान की पीठ तोड़ दी और अपने हथियार डालकर उसे मित्र राष्ट्रों (अंग्रेज ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, रूस) से सधि करने के लिए विवश होना पड़ा। सन् १९४६ में मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका के सेना-पति जनरल मैक आर्थर की अध्यक्षता में जापान में अंतरिम सैनिक राज्य स्थापित हुआ—उस समय तक के लिए जब तक जापान के साथ कोई स्याई संधि नहीं हो जाती और जापानी स्वयं मित्र राष्ट्रों की इच्छा और जनतांत्रिक भावनों के अनुकूल अपना प्रबन्ध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हो जाते।

जनतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित देश के प्रशासन के लिए १९४६ में एक संविधान तैयार किया गया। युगों से चली आती हुई सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त किया गया यद्यपि राज्य और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में सम्राट को स्वीकार कर लिया गया। सन् १९४७ में नये संविधान के अनुसार प्रथम चुनाव हुए और देश का शासन चलने लगा—किन्तु अभी तक अमेरिका की देख-रेख में। फिर १९५१ में सम्बन्धित राष्ट्रों के साथ जापान ने स्याई सधि पर हस्ताक्षर किए, १९५२ में अमेरिका ने अपने भाषको वहां से हटा लिया, केवल अपने कुछ सैनिक भेड़े वहां पर रहे "किसी बाहरी हमले से देश की रक्षा के लिए।"

जापान मुक्त हुआ, किन्तु अमरीकी डालर और अमरीकी जीवन शैली का देश में प्रसार है। बाहर से तो जापान शांत भालूम होता है और अमरीकी प्रभाव और मित्रता से प्रसन्न किन्तु कौन जाने उसकी अन्तर्गत और पुरानी पुरे राष्ट्रीयता कब फूट पड़े।

द्वितीय महायुद्ध [१९३९-१९४५]

[SECOND WORLD WAR]

प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व की हलचल

एक देश, एक जानि, एक भाषा, एक धर्म, एक रहन-सहन के आधार पर जिस राष्ट्रियता की सचना का प्रथम अनुभव यूरोप के लोगों ने १६वीं-१७वीं शताब्दी में किया और जिसका तीव्र रूप १९वीं शताब्दी में विकसित हुआ और जो अन्त में प्रथम महायुद्ध के रूप में फूट कर निकली उसी राष्ट्रियता की भावना की जागृति प्रथम महायुद्ध के बाद एशियाई लोगों में भी होने लगी और उसका खूब विकास हुआ। वस्तुतः महायुद्ध विश्व में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूर्व के भी सीधे हुये देशों को झकझोर दिया था और उनको यूरोप के प्रति सचेष्ट कर दिया था। प्रथम महायुद्ध के ठीक पहिले और बाद प्रायः समस्त एशिया पर यूरोप वालों का या तो राज्य था या जिन कुछ देशों में राज्य नहीं था वहा उनका आधिक दबाव। राष्ट्रियता की भावना विकसित होने के बाद प्रत्येक एशियाई देश में यूरोपीय राज्य से, यूरोपीय राज्य-भार से या उनके आधिक दबाव से मुक्त होने की चेष्टाएँ होने लगीं। इन चेष्टाओं ने कई देशों में अग्र रूप भी धारण किया। यहा तक कि कई अतन्त्रवादी विद्रोह हुए यद्यपि उन सबको यूरोपीय शासकों ने अपनी मशौनगन और सशौन की शक्ति से दबा दिया। ठीक है एशियाई देशों के अपनी स्वतन्त्रता के लिये ये प्रयत्न एकदम सफल नहीं हो पाये किन्तु एक भावना जागृत हो चुकी थी और एक चिन्तगारी लग चुकी थी। मध्य युगीय एशिया यूरोप के ही पद चिह्नों में, प्रथम महायुद्ध के बाद, आधुनिकता की ओर धरमर होने लगा था। जापान में ऐसा हुआ, चीन में ऐसा हुआ, भारत में ऐसा हुआ एव अन्य एशियाई देशों में भी।

यूरोप

जब एशिया में राष्ट्रियता और स्वतन्त्रता की भावना का प्रसार हो रहा था जिसे दबाने के लिये यूरोपीय देश हर तरीके से प्रयत्न कर रहे

द्वितीय महायुद्ध

थे, तब यूरोपीय देशों में परस्पर धीरे-धीरे वही तनातनी, पैदा होने लगी थी जो प्रथम महायुद्ध के पहिले भी थी और जो पिछली २-३ शताब्दियों से उत्तरी परम्परा बन गई थी। राष्ट्र संध (१८६) स्थापित प्रवश्य हो चुका था और उस संध के द्वारा यूरोप के लिये एक अवसर था कि वहाँ के सब प्रमुख देश सामूहिक मेल-जोल से शान्ति कायम रखें और युद्ध न होने दें किन्तु इस अवसर से लाभ नहीं उठाया गया; यह काम मुश्किल भी था। युद्ध के बाद इंग्लैण्ड के राजनैतिक या आर्थिक अधिकार में कई प्रदेश आये थे, अतएव वह सन्तुष्ट था। इसी तरह फ्रांस पोलैण्ड, जेकोस्लावेकिया यूगोस्लेविया और रूमानिया भी सन्तुष्ट थे क्योंकि उनके भी राज्यों में किसी न किसी रूप में वृद्धि ही हुई थी, किन्तु दूसरी ओर जर्मनी, हंगरी, बल्गेरिया और इटली देश थे जो वरसाई की सन्धि से विल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं थे। जर्मनी पराजित देश था, उसके कई प्रदेश जैसे रूर और डेनजिग, फ्लैन्ड्र और लोरेन उसने छीन लिए थे, उनको फौज कम करदी गई थी, उसको युद्ध की क्षति पूति के लिए प्रति वर्ष बहुत सा धन विजयी देशों को देना पड़ता था, उसका राष्ट्राभिमान कुचल दिया गया था, किन्तु उस देश में जीवन अब भी बाकी था, अतः वह तो सन्तुष्ट होता ही कैसे। इटली भी जो कि जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, वरसाई की सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था क्योंकि उसने जो यह आशा बना रखी थी कि जर्मनी के अफीवन उपनिवेश और घसनेनिया युद्ध के बाद उसको मिलेंगे वह पूरी नहीं हुई। इस प्रकार यूरोप में सन्तुष्ट और असन्तुष्ट दो प्रकार के देशों के मुट बन गए। सन्तुष्ट देश तो चाहते थे कि राष्ट्र संध बना रहे और वह वरसाई सन्धि के अनुसार व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने में सफल हो किन्तु असन्तुष्ट देश परिवर्तन चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली देश था राष्ट्र संध का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया क्योंकि अमेरिका की राष्ट्र सभा ने यह तम कर लिया था कि उनका देश यूरोप के किसी भगदों में नहीं पड़ने वाला है। इस बात से राष्ट्र संध का प्रभाव और भी कम हो गया था। अतः बनाय सामूहिक शान्ति के प्रयत्न होने के यूरोप में पूर्ववत् दलबंदी होने लगी और प्रत्येक देश राष्ट्र संध के नियमानुसार निःशस्त्रीकरण करने के बजाय आधिकारिक शस्त्रीकरण करने लगा। फ्रांस ने अपने को शस्त्रास्त्रों से इतना सँस बिया कि सामरिक दृष्टि से वह सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इटली और जर्मनी ने तो थोर राष्ट्रवादी एक आतंकवादी एक नया जीवन दर्शन ही विव-मित हो उठा।

इटली और आतंकवाद

यद्यपि इटली १८६० ई० में स्वतन्त्र हो चुका था, उसके प्रदेशों का एकीकरण हो चुका था और वहाँ बंधानिक राजतन्त्र स्थापित हो चुका था, तथापि वहाँ कोई एक स्थायी और सुसंगठित सरकार कायम नहीं हो पाई थी। सन् १९१३ तक सर्वभौम गताधिकार भी लोगों को मिल चुका था किन्तु इससे कुछ फायदा नहीं हो सका। वीटिंग में सब तरह की बेईमानी, धांधले-बाजी चलती थी और उपयुक्त पादमी निर्वाचित होकर नहीं आते थे।

राजनैतिक इतनी भी कोई सुसंगठित नहीं थी। ब्रिटेन में तो कई सौ वर्षों की परम्परा थी, अनुभव था, इसलिए वहाँ वैधानिक राजतन्त्र सफलतापूर्वक चलता था किन्तु इटली में यह परम्परा नहीं बन पाई।

महायुद्ध के बाद इटली में सर्वत्र प्रजाति थी, बेचैनी थी। लोगों के दिम पर किसी तरह से यह जम गया कि एक विजेता देश होते हुए भी युद्ध से उसको कोई लाभ नहीं मिला। जगह-जगह हड़ताल होने लगी और सरकार की यह धानोचना होने लगी कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसी समय धातुकवादी उपद्रव भी होने लगे। वे उपद्रव करने वाले वे लोग थे जो अपने धातुको फासिस्ट कहते थे। इन फासिस्ट लोगों की धीरे-धीरे एक विचारधारा विकसित हो गई थी जो फासिज्म कहलाई।

फासिज्म कट्टर राष्ट्रीयता की भावना है। इसके ध्येय को फासिस्टों के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 'मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है। इनके बिना मैं पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता।' फासिज्म का इटली में, जहाँ पर मसोलिनी ने इसको जन्म दिया, ध्येय यह था कि इटली सम्पूर्ण विश्व पर अपना महान् आध्यात्मिक प्रभाव डाले। सब नागरिक मसोलिनी की आज्ञा का पालन करें क्योंकि आज्ञापालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।

फासिज्म विभिन्न वर्गों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता। साम्यवाद की तरह फासिज्म यह नहीं मानता कि समाज में वर्ग-युद्ध होना अनिवार्य है। बल्कि मार्क्सवाद या साम्यवाद राष्ट्र में वर्ग-कलह पैदा करके राष्ट्र को कमजोर बनाता है इसलिए फासिज्म साम्यवाद का कट्टर विरोधी है। समस्त देश का आधिक संगठन केवल एक ही उद्देश्य से होना चाहिए और यह यह कि राष्ट्र शक्ति का उत्थान हो—उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं।

फासिज्म यह विश्वास नहीं करता कि समाज के सभी सदस्य समाज पर शासन करने के योग्य होते हैं, अतः फासिज्म जनतन्त्रवाद का विरोधी है। राष्ट्र की समस्त शासन शक्ति राष्ट्र के किसी एक महापुरुष के हाथ में होती है जिसका संचालन वह किन्हीं योग्य व्यक्तियों के द्वारा करता है। राष्ट्र की समस्त प्रवृत्तियों का जैसे शिक्षा, धर्म, न्याय, युद्ध इत्यादि का संचालन वह एक महापुरुष करता है। राष्ट्र की वास्तवता इसी में है कि वह ऐसे एक महापुरुष को प्रपने में से दूढ़ निकाले। यह एक प्रकार का अविनायकत्ववाद (Dictatorship) है। इसके अनुसार अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राष्ट्र किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध उसके लिये बर्जित नहीं है, शान्ति उसके लिये आवश्यक नहीं है।

इटली में फासिस्ट नेता मसोलिनी था जो रहिते इटली की समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। उसके सामने बस केवल एक ध्येय था। वह ध्येय था इटली और इटली निवासियों का मावी-हित, इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इस ध्येय की ओर मसोलिनी और उसके फासिस्ट अनुयायी अविनाश नति से बढ़ रहे थे। इसी दृष्टि से वे लोग सरकार को बदलकर वहाँ

अपना बख्खा जमा लेना चाहते थे। जब फासिस्ट नव-जवानों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई, हुआगो नव-जवान फासिस्ट बर्बात वाले स्वयं-सेवक बन गये और उनका यह महसूस होने लगा कि उनके हाथों में काफी शक्ति है, तब उन्होंने इटली की राजधानी रोम की ओर एक सैनिक कूच कर दिया। इस कूच में २० हजार फासिस्ट स्वयं-सेवक थे। इटली के बादशाह ने पहिले तो चाहा कि फासिस्ट नेता मसोलिनी अन्य दलों के साथ मिलकर अपना मन्त्री मण्डल बना ले किन्तु वह नहीं माना, अतः वह युद्ध टालने के लिए बादशाह ने फासिस्ट नेता मसोलिनी की सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित कर दिया। यह घटना सन् १९२२ की थी; मसोलिनी की फासिस्ट सरकार कायम हुई और कुछ ही वर्षों में मसोलिनी ने सब शासन शक्त अपने में केन्द्रित कर ली वह इटली का तानाशाही शासक बना। फासिस्ट स्वयं-सेवक प्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गये। मसोलिनी तुरन्त इटली की शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के काम में लग गया। मजदूर और पूँजीपति और किसान सबको उसने हिंसा और आतंक के डर से मजबूर किया कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें, विरोध का प्रश्न नहीं था क्योंकि विरोध का मतलब था तुरन्त हत्या। मजदूरों से खूब काम लिया गया और यदि कोई समाजवादी या साम्यवादी नेता सामन आया तो उसको खरम कर दिया गया। इस एक उद्देश्य और आदेश से कि इटली का साम्राज्य कायम होगा, उसने सारे देश को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। साथ के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए बहुत सी अनुउपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बनाया गया, किसानों को कृषि के नये वैज्ञानिक उपान सिखाये गये और इस तरह गेहूँ का उत्पादन बढ़ाया गया। भावसायिक उन्नति के लिए कोयले की कमी को पूरा करने के लिए विजली अधिक पैदा की गई।

अब मसोलिनी अपना स्वप्न पूरा करने को प्राण देना। सन् १९३४ में उसने अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। अफ्रीका महादेश में केवल अवीसीनिया ही एक स्वतन्त्र देश बचा था, जहाँ पुराने जमाने से वही के आदि निवासियों का एक बादशाह, हेलेसीलेसी राज्य करता आ रहा था। टैंक, हवाईजहाज और मशीनगन की शक्ति से अवीसीनिया को अपने कब्जे में कर लिया गया। राष्ट्र संघ कुछ न कर सका। अवीसीनिया का लगभग कच्चा माल और धन इटली को मिला। वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। सन् १९३६ में उसने अपने पड़ोसी देश अलबेनिया पर आक्रमण कर दिया, तिसरे द्वितीय महायुद्ध को भड़काने में मदद की।

जर्मनी और नाचिज्म

१८७१ ई० में जर्मन प्रदेशों का एकीकरण हुआ था और वहाँ वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हुआ था। तब से प्रथम महा युद्ध काल तक वह एक अपूर्व शक्तिशाली राष्ट्र बन गया और उसने लगभग अकेले सारी दुनिया को एक बार हिला दिया। महा युद्ध में अन्त में वह परास्त हुआ; विदेशी राष्ट्रों ने संधि के समय उसको बहुत जलील किया और उसे अपना वह परमान उपचार हजम करना पड़ा; किन्तु प्रायः दिल में मुत्तमती रही।

प्रथम महायुद्ध के बाद भय जर्मनी केसर (सम्राट) का खात्मा हो चुका था और उसकी जगह जनतन्त्रात्मक शासन विधान लागू हो गया था। मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी को नाकेबन्दी कर रखी थी, इसके फलस्वरूप साधन वस्तुओं का उचित मात्रा में आयात नहीं होता था और लोग, बच्चे और स्त्रियाँ दुखी थीं। भ्रूणाल और अपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुईं। इसके प्रतिरिक्त जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना देना पड़ा। सन् १९२१ में मित्र राष्ट्रों ने यह जुर्माने की रकम लगभग ६५ अरब रुपया निश्चित किया। वह जर्मनी जहाँ के उद्योग व्यवसाय युद्ध-काल में छिन्न-भिन्न हो चुके थे, जहाँ का खनिज द्रव्य से परिपूर्ण रूर प्रदेश उससे छीन लिया गया था—उपरोक्त शक्ति पूर्ति कैसे करता।

इस दृष्टि से कि जर्मनी क्षति पूर्ति करने के योग्य हो, इंग्लैंड और अमेरिका यह चाहने लगे थे कि जर्मनी का व्यवसाय उद्योग फिर से विकसित हो, यद्यपि फ्रान्स इस डर से कि जर्मनी फिर कहीं शक्तिशाली नहीं बन जाये इस दान के विरुद्ध था। अमेरिका ने जर्मनी को खूब ऋण दिया, जर्मनी के उद्योगों का फिर से विकास हुआ और जर्मनी अपनी उपज का माल भेजकर अपना कर्ज और क्षति पूर्ति धीरे-धीरे भरा करने लगा। किन्तु सन् १९२९ ई. में अमेरिका में एक कठिन आर्थिक संकट आया अतः अमेरिका और कोई ऋण जर्मनी को नहीं दे सका। इस आर्थिक संकट का कुप्रभाव सारी दुनियाँ पर पड़ा, जर्मनी के घाटिक, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में फिर गतिहीनता पैदा हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, वहाँ का सबसे बड़ा बैंक फेल हो गया, जर्मन सरकार का दिवाल्ला निकल गया। उस समय जर्मनी में २० लाख प्रादमी बेकार थे। प्रतिहिंसा की भाव और भी घबक उठी। १९३२ ई० में जर्मनी की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी।

ऐसी परिस्थितियों में वहाँ एक राजनैतिक दल की जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल (National Socialist Party) था, जड़ें मजबूत होने लगी। इस दल की स्थापना तो युद्ध के बाद १९२० में हो चुकी थी, किन्तु जब तक यह अज्ञात था—अब यह प्रकाश में आने लगा।

इसकी प्रेरणा इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह तीव्र और शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना थी। यही पार्टी नार्सी-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका एक मात्र नेता था हिटलर। उसने जर्मनी को एक नया राष्ट्रीय जीवन-दशन दिया।

नाज़िज्म

प्रत्येक दृष्टि से—धर्म, आर्थिक उद्देश्य और नीति; सामाजिक उद्देश्य और नीति और साधन इत्यादि में नाज़िज्म बिल्कुल इटली के फासिज्म से मिलता-जुलता था। कह सकते हैं कि नाज़िज्म इटली के फासिज्म का जर्मन संस्करण था। केवल एक बात की इसमें खूब विशेषता थी। यह विशेषता थी हिटलर द्वारा प्रतिपादित और प्रचारित यह सिद्धान्त और भावना कि जर्मन लोग आर्य जाति के (Aryan race) विशुद्ध और श्रेष्ठतम

बंधधर हैं, उनकी सम्पत्ता और सस्कृति ससार भर में सबसे ऊँची है। "दुनिया में एक विशेष जाति सर्वोच्च और ध्येष्टतर है, वह जाति आर्यन जाति है, उस आर्यन जाति के विशुद्ध वंशज केवल जर्मनी के लोग हैं,"— यह विचार नाजिज्म का मूल मंत्र था। संकुचित राष्ट्रीयता में संकुचित सांस्कृतिक भावना का यह एक रंग था; ध्येय तो यही था कि जर्मन राष्ट्र शक्तिशाली हो और विश्व में राज्य करे।

इटली में फासिस्ट पार्टी की तरह जर्मनी में भी नाजी पार्टी की धीरे-धीरे खूब शक्ति बढ़ी; वहाँ की पार्लियामेंट में नाजी सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त नाजियों ने फासिस्टों की तरह अपने दल का संगठन सैनिक ढङ्ग से कर रक्खा था। इसका भी रीश-स्टेग (जर्मन पार्लियामेंट) और देश के अध्यक्ष पर आतंकात्मक प्रभाव था। अन्त में जर्मनी के प्रेजीडेंट हिंडनबर्ग ने ३० जनवरी सन् १९३३ के दिन नाजी पार्टी के नेता हिटलर को जर्मनी का प्रधान मंत्री बनने के लिए आमन्त्रित किया। हिटलर प्रधान मंत्री बना। २३ मार्च सन् १९३३ के दिन रीश-स्टेग ने एक प्रस्ताव पास कर हिटलर को जर्मनी का अधिनायक (Dictator) घोषित किया।

डिक्टेटर हिटलर ने सब विरोधी संस्थाओं को घोर विरोधी दलों को, विरोधी जनों को नृशंसता से खत्म किया। यहूदियों को जिनकी उपजाति आर्यन नहीं थी किन्तु सेमिटिक, एक-एक कर के देश निकाला दिया गया या मार डाला गया। यह इसलिये कि प्रत्येक जर्मन में विशुद्ध आर्यन रक्त रहे। साम्यवादियों को भी जो राष्ट्रीयता की नींव को ढाली करते थे उनको ही क्रूरता से खत्म किया गया। वैज्ञानिक ढंग से प्रचार द्वारा प्रत्येक जर्मन में शुद्ध राष्ट्रीय भावना का संचार किया, और उनको जोल दिया राष्ट्र निर्माण के काम में। भ्रत-उत्पादन बढ़ाया गया, उद्योगों का अधिक विकास किया गया, उद्योगों में काम आने वाले कई कच्चे माल जैसे रबर, चीनी इत्यादि जो जर्मनी को और देशों से नहीं मिलते थे, उसने नये वैज्ञानिक ढंग से अपने कारखानों में ही पैदा करना शुरू किया। हिटलर का ध्येय स्पष्ट था, उस और वह बढ़ता हुआ जा रहा था उसने अपनी सेना में वृद्धि की, सर्वाधिक वृद्धि वायु सेना में। प्रत्येक काम बिल्कुल निश्चित प्रीप्रामानुसार होता था और इतना शुचलतापूर्वक कि कहीं भी कुछ भी कमी न रह जाये; विज्ञान की सहायता से युद्ध की मशीनरी को पूर्ण बनाया जा रहा था। हिटलर तैयार था—तैयारी कर रहा था।

युद्ध की भूमिका

सन् १९३३ में जर्मनी ने राष्ट्र संघ छोड़ दिया। १९३५ में सार प्रांत जर्मनी को मिला। उसी वर्ष उसने घोषणा कर दी कि वह वेरसाई की संधि की सैनिक शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और न क्षति पूर्ति को रकम चुकाने को। सन् १९३६ में उसने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष तीन राष्ट्रों यथा जर्मनी, जापान और इटली ने साम्यवादी विरोधी इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य था कि रूस और साम्यवाद के खिलाफ ये

तीनों देश एक दूसरे की सहायता करें। सन् १९३६ में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में फासिस्ट शक्तियों ने वहाँ की जनतन्त्र सरकार के विरुद्ध गृहयुद्ध प्रारंभ कर दिया था—दसमें मी जर्मनी और इटली ने फ्रैंको की सहायता की और फासिस्ट फ्रैंको विजयी हुआ। भय जनतन्त्र देश देखने ही रह गये। हिटलर ने फिर देखा कि इटली, भयभीतीनिया का भयहरण कर गया और राष्ट्र संधि कुछ न कर सका तो वह जान गया कि राष्ट्र संधि एक धोषी वस्तु है—वह कुछ कर नहीं सकती। अतः वह भी भागे बड़ा। सन् १९३८ में मसत आस्ट्रिया देश को उसने जर्मनी का अंग बना लिया और फिर जेकोस्लोवेकिया को घमरी दी कि उसका पश्चिमी भाग सूडेटनलैंड जिसकी बहुसंख्यक आबादी जर्मनी जाति के लोगो की थी, फौरन जर्मनी को सौंप दिया जाय। इंग्लैंड से वहाँ का प्रधान मंत्री चेम्बरलेन उड़कर जर्मनी भागा। न्यूनिक नगर में चेम्बरलेन, हिटलर और जेकोस्लोवेकिया के अध्यक्ष डा० दानोज मिले और तय हुआ कि सूडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाय और फिर इसके प्राये जर्मनी न बड़े। सूडेटनलैंड जर्मनी के हथ धाया, आस्ट्रिया पहिले मा ही चुका था, जर्मनी अब और भी सशक्त था। उपरोक्त न्यूनिक समझौते क कुछ ही दिन बाद हिटलर ने जेकोस्लोवेकिया पर आक्रमण कर दिया और उसे भी जर्मनी का अंग बना लिया। समार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा? विश्व अब युद्ध के किनारे पर खड़ा था।

युद्ध को रोकने के लिये, विश्व शांति कायम रखने के लिये, राष्ट्रों के झगडे परस्पर समझौते से तय कराने के लिए सन् १९१९ में राष्ट्र संधि की स्थापना हुई थी। क्या यह संधि विश्व को युद्ध में पड़ने से नहीं रोक सकता था? दुर्भाग्यवश अमेरिका तो जो एक ऐसा शक्तिशाली देश था और जिसका प्रभाव पड़ सकता था शुरू से ही संधि का सदस्य नहीं रहा।

अपन सक्षुधित राष्ट्रीय हित में लीन, प्रथम महायुद्ध की विजय के बाद जीत के माल से सन्तुष्ट इंग्लैंड ने राष्ट्र संधि की ओर उपेक्षा का भाव बना लिया, फ्रांस अपने आपको अकेला या शस्त्रीकरण में लग गया। तस्कारित राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीयता के मानवता के भाव को नहीं अपना सका,—वही पुरानी नीति, बड़ी पुराना तौर तरीका बना रहा, जब अपने अपने स्वार्थ में रत थे, सब अपनी अपनी गर्ज को मरते थे। राष्ट्र संधि स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो राष्ट्रों की सार्वभौम सत्ता को सीमित कर सकती—वस्तुतः राष्ट्र संधि मर चुका था,—युद्ध के लिये रास्ता खुला था।

घटनाएँ (१९३९-४५)

पहली मितम्बर सन् १९३९ के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसने यह बहाना लिया था कि डेनजिग प्रदेश और समीपस्थ भूमि का वह टुकड़ा (Corridor) जिसको जर्मनी से छीनकर उसके (जर्मनी के) पूर्वी प्रांश के हिस्से को उसके पच्छिमी हिस्से से अलग कर दिया गया था, वस्तुतः जर्मनी का ही था, वह उसे मिल जाना चाहिए था किन्तु पोलैंड और

इंग्लैंड दोनों ने मिलकर उनकी यह न्यायपूर्ण मांग पूरी नहीं की थी, मन चतके लिये और कोई चारा नहीं था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी यूरोपीय देश उसमें दखलान्द जो करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस से एक ही महीने पहिले उसने परस्पर युद्ध विरोध का समझौता कर लिया था। किन्तु उसका हृदय तब तक गलत गिनता उसके पॉन्ट पर आक्रमण के तुरन्त बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध आरम्भ हो गया। जर्मनी की मशीन की तरह घाटंर से चलने वाली फौजी शक्ति के सामने न पोलैंड टिक सका न फ्रांस। युद्ध ही महीने में पोलैंड खत्म हो गया। उसके बाद जर्मनी ने पच्छिम की ओर अपनी दृष्टि डाली, सन् १९४० के आरम्भ तक डेन्मार्क और नोर्वे खत्म हुए और फिर होलैंड और बेल्जियम को पदाधान्त करना हुआ वह फ्रांस की ओर बढ़ा। फ्रांस में इनककं नगर के पास फ्रांस की फौजी पर एक बिजली की तरह यह टूट कर पड़ा और फ्रांस की सत्ता की फौज ऐसे खत्म हो गई मानो बिजली के उसको मार दिया हो। फिर तुरन्त फ्रांस को राजधानी पेरिस पर बमबा कर लिया गया, १६ जून १९४० के दिन फ्रांस न जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इंग्लैंड पर मफकर हवाई आक्रमण आरम्भ कर दिये। इंग्लैंड में घन, जन व उद्योगों का नयकर विनाश हुआ-किन्तु इंग्लैंड दबा नहीं-वह किसी न किसी तरह सड़ा रहा।

भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वह बाल्कन देशों में बढ़ता हुआ ग्रीस और ग्रीट पर जा टूटा और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। पहले सितम्बर सन् १९४१ तक ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वीय रूस को छोड़ कर जर्मनी समस्त यूरोप का अधिकारी था। नोर्वे, होलैण्ड, बेल्जियम, डेन्मार्क, उत्तरी-फ्रांस, आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर के तीन छोटे-छोटे प्रदेश आस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, ग्रीस, ग्रीट और पच्छिम रूस पर तो जर्मनी का सीधा अधिकार था, बाकी के देश यथा स्पेन, रूमानिया, बल्गेरिया, जेकोस्लेविया, हंगरी, फिनलैण्ड या तो उसके मित्र थे या उसके हाथ की कटपुतली। दुनिया हीरान था, इंग्लैंड और फ्रांस धबराये हुए। सन् १९३९ आगस्त की जर्मन-रूस सन्धि खत्म हो चुकी थी। २२ जून १९४१ के दिन हिटलर ने अचानक रूस पर आक्रमण कर दिया। जापान पिछले कई वर्षों से (१९३७ से) चीन पर धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा रहा था और फिर सहाय दिसम्बर १९४१ में उसने प्रशान्त महासागर में स्थित अमेरिकन बन्दरगाह पर्ल हारबर पर आक्रमण कर दिया और उस महत्वपूर्ण स्थान पर अपना कब्जा कर लिया। अमेरिका ने भी युद्ध घोषित कर दिया।

पक्ष

घन इस द्वितीय महायुद्ध में दो पक्ष इस प्रकार बन गये। एक पक्ष जर्मनी, इटली और जापान का जो पूरी राष्ट्र कहलाये। इनके पास उपरोक्त पदाधान्त देशों के सब साधन थे। दूसरा पक्ष इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो मित्रराष्ट्र कहलाये। इनके पास इंग्लैंड के राज्य भारत और संका, इंग्लैंड के स्वतन्त्र उपनिवेश आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संघ,

न्यूजीलैण्ड इत्यादि, दक्षिण अमेरिका के देश एवं अफ्रीका उपनिवेश के साधन थे ।

युद्ध क्षेत्र

दुनिया में तिब्बत दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान एवं अन्य एक दो गने दूरस्थ देशों को छोड़कर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ युद्ध सम्बन्धी फौजी हलचल नहीं हुई हो । महान् युद्ध तो सभी के सब पन्द्रहवीं, भाइनस इत्यादि के खनरो से भरे हुए थे । युद्ध की गति तीव्र थी । पच्छिम में तो जर्मनी विजयी हो रहा था, पूर्व में उमी तरह जापान विजयी की तरह घाघे बढ़ने लगा था । समस्त पूर्वीय-चीन पर तो नमने बन्ना कर ही लिया था, फिर फिजीपाइन द्वीप समूह पर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यूगिनी इत्यादि समस्त पूर्वी द्वीप समूह पर भी फिर मलाया और बरमा पर उसने बन्ना कर लिया । भारत के आन्ध्र प्रदेश में उसने हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे ।

सन् १९४२—४३ में युद्ध कुछ पलटा खाने लगा । जर्मनी की फौजें दूर रुम में फँस गई । दूर अफ्रीका में मित्र-राष्ट्रों ने अशीमोनिया में जो इटली के बन्दे में था और उत्तर अफ्रीका में अपने हमले प्रारम्भ कर दिये । सन् १९४३ के प्रारम्भ तक अफ्रीका से सब इटालियन सैन्यहीन साफ कर दिये गये । सन् १९४३ के मध्य में मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली और सिसली पर आक्रमण किया गया और जर्मनी स्वयं पर एग्लो अमेरिकन बोम्बर्स न हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिये । जून सन् १९४४ में एग्लो अमेरिकन फौजों ने जर्मनी के रास्त से पच्छिमी यूरोप से जर्मनी पर हमल प्रारम्भ कर दिये । उधर पूर्वीय यूरोप में रूसी फौजें भी जर्मनी फौजों को लदेडती हुई घाघे बढ़ने लगी । अन्त में जर्मनी का तानाशाह हिटलर रणक्षेत्र में मारा गया था उसने आत्महत्या कर ली, इटली का तानाशाह मसोलिनी भी गोली से उठा दिया गया । मई सन् १९४५ के दिन यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली । पूर्व में जापान के विरुद्ध युद्ध जारी रहा । ६ अगस्त सन् १९४५ के दिन अमेरिका ने एक बिल्कुल नया अस्त्र प्रणु बम जापान के हिरोशिमा नगर पर डाला और दूसरा बम ६ अगस्त को नागासाकी नगर पर । इन दो बमों ने प्रलयङ्कारी विध्वंस मचा डाला—संकड़ों मीलों तक उनकी गैस और आग की लपटों की श्रुतियाँ पहुँची । विश्व इतिहास में यह एक प्रदुषित विनाशकारी अस्त्र निकला । इसका अनुमान हिरोशिमा नगर पर जो बम डाला गया था उसके परिणाम से लगाइये । नगर पर एक हवाई जहाज से जो ३०००० फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था, एक प्रणु बम डाला गया जिसका वजन ५० मग था । नगर की आबादी ३ लाख थी जिसमें से ६२००० मर गये इससे भलावा ४० हजार घायल हुए, ६०००० घरों में से ६२००० घर गिर गये और यह सब बम गिरने के कुछ ही देर बाद होगया । बम गिरने के बाद नयदूर घुए के बड़े-बड़े बादल ४०००० फीट की ऊँचाई तक उड़े थे । जापान इनके सामने कंसे ठहर सकता था । अन्त में उसने भी १४ अगस्त सन् १९४५ के दिन पराजय स्वीकार कर ली ।

द्वितीय विश्व-व्यापी महायुद्ध जो पहली सितम्बर सन् १९३९ के दिन भारत हुआ था, ६ वर्ष में १४ अगस्त सन् १९४५ के दिन समाप्त हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिणाम

१. युद्धजनित विनाश

कल्पनातीत भयङ्कर विनाश हुआ, क्योंकि युद्ध के अस्त्र प्रलयकारी थे—घण्टोघ्न जैसे प्रलयकारी। अनेक नगर, उद्योग, क्षेत्र, मकान, कारखाने राख बन गये, २११ करोड़ जन की प्राण हानि हुई, ५ करोड़ जन बुरी तरह घायल, और फलस्वरूप कितना दुःख और विपदा, कोई चिन्तन कर सकता है? ४ अरब डालर युद्ध में व्यय हुआ,—इतना तो व्यय हुआ, किन्तु विनाश कितना घन हुआ, इसका कुछ अनुमान नहीं। सब देशों में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जीवन का पुनर्निर्माण एक मागीरथ काम हो गया। सब देशों में भयङ्कर अभाव, महंगाई, दुःख, शङ्का और अंधेरा। आज (१९५०) पाच वर्ष के बाद भी मानव युद्ध जनित अभाव, महंगाई, दुःख, शङ्का और अंधेरे से मुक्त नहीं; और सर्वोपरि उसको आसित किए हुए है—परमाणु अस्त्र जो समस्त मानव जाति के सिर पर भीत की तरह पडरा रहे हैं।

२. विजित राष्ट्रों की व्यवस्था

इटली—युद्धोत्तर काल में विजयी राष्ट्रों ने इटली को स्वतन्त्र छोड़ दिया। वहा अब एक स्वतन्त्र जनतन्त्रात्मक राज्य कायम है।

जर्मनी—शांति घोषणा के बाद जर्मनी का एक छोटासा पूर्वी हिस्सा तो जर्मनी से वृत्त कर दिया गया जो पोलैण्ड में मिल गया। शेष जर्मनी को ४ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया जिनमें से पश्चिम के ३ क्षेत्रों पर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका और पूर्व के क्षेत्र पर रूस का सैनिक अधिकार कायम कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक जर्मनी के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती। धीरे-धीरे पश्चिम के ३ क्षेत्र एवं पश्चिमी बलिन मिल कर एक प्रजातन्त्रीय राज्य बन गए जिसका नाम पश्चिमी जर्मनी (F G R = फेडरल जर्मन रिपब्लिक) पड़ा; और पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी बलिन मिलकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम पूर्वी जर्मनी (G D R = जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) पड़ा। उपर्युक्त पश्चिमी जर्मनी पर आज तक (१९६६ तक) अमेरिका का प्रभाव है और पूर्वी जर्मनी पर रूस का। जर्मनी के सम्बन्ध में अभी तक कोई स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि नहीं हो पाई है।

प्राग्द्विषा—युद्ध के बाद प्राग्द्विषा पर भी जर्मनी के समान उपरोक्त ४ राष्ट्रों का सैनिक अधिकार स्थापित हुआ, और यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक प्राग्द्विषा के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती। सन् १९५५ में ऐसी स्थायी सन्धि हो गई जिसके अनुसार

ग्रीसिया ने अपने आपको एक तटस्थ राज्य (जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में किसी का भी पक्ष न ले) घोषित कर दिया और उसकी इस स्थिति को स्वीकार करके अमेरिका और रूस वहाँ से हट गए ।

जापान—युद्ध के बाद जापान पर अमेरिका का सैनिक अधिकार स्थापित कर दिया गया, उस वक्त तक के लिए कि जब तक जापान के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । १९११ में ऐसी सन्धि हुई और जापान अमेरिका के नियन्त्रण से मुक्त हुआ । किन्तु अमेरिकी सैनिक प्रभाव और यह प्रयत्न कि जापान का मानस और परम्परा प्रजातान्त्रिक बने क्षमी (१९६६) तक भी चल रहा है । वहाँ पर अभी कुछ अमेरिकी सैनिक अहरे भी कायम हैं । युद्ध काल में जापान द्वारा विजित देश जैसे बर्मा, हिन्देशिया, मलाया, फिलिपाइन-द्वीप, युद्ध पूर्व स्थिति में आ गये, यथा हिन्देशिया पर पूर्ववत् डच राज्य कायम होगया, जो बाद में स्वतन्त्र होगया, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों का अधिकार रहा, जो बाद में स्वतन्त्र होगये, मंचूरिया चीन की साम्यवादी शक्ति के बाद पूर्ववत् चीन का अंग रह गया, कोरिया पर रूस और अमेरिका की फौजों का अधिकार रहा—३८ अक्षांस के उत्तर में रूस और दक्षिण में अमेरिका ।

संसार के शेष राज्यों की राजनैतिक स्थिति बिल्कुल वही रही जो युद्ध के पहिले थी ।

३. शान्ति के प्रयत्न

जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो मित्रराष्ट्रों ने घोषणा की थी कि यह युद्ध जनस्वतन्त्रता, राष्ट्र स्वतन्त्रता और अतन्त्रवाद के निये लड़ा जा रहा है । स्वयं अमेरिका के प्रेसीडेंट वुड्रो विल्सन ने घोषणा की थी—हम ऐसे संसार और समाज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं जिसको संगठन चार आवश्यक मानवीय स्वतन्त्रताओं के आधार पर होगा । पहली यह है कि दुनिया में सर्वत्र शांति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो । दूसरी यह कि मानव को परंपरागत की स्वतन्त्रता हो,—वह चाहे जिस धर्म का पालन कर सके, धर्म के मामले में कहीं जोर जबरन न हो । तीसरी यह कि मानव शरीर से मुक्त हो, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश के निवासियों को वे साधन उपलब्ध हों जिनसे कि वे स्वस्थ जीवनयापन कर सकें । चौथी स्वतन्त्रता यह कि प्रत्येक देश किसी भी दूसरे देश के आक्रमण के डर से मुक्त हो, जिसका अर्थ हुआ राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण । इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए मानव ने आचारािक कदम उठाया ।

संयुक्त राष्ट्र [THE UNITED NATIONS]

कैसे बना ?

द्वितीय युद्ध चल ही रहा था । अगस्त १९४१ में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में वहीं एक जहाज पर मिले, दुनियाँ में स्याद् शान्ति की समस्या पर बातचीत की, और छुव सोच विचार और मनन के बाद उन्होंने एक आदेश पत्र प्रकाशित किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है । इस आदेश-पत्र में उन्होंने अपने देशों की ओर से अपनी नीति और सिद्धान्तों की घोषणा की थी । उन्होंने कहा था कि हम साम्राज्य विस्तार पपवा किसी नये प्रदेश पर अधि-चार करना नहीं चाहते; हम चाहते हैं कि जनमत से ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन चले; सब राष्ट्रों में गारस्परिक आर्थिक सहयोग हो; युद्ध के बाद पराजित राज्य पुनः प्रतिष्ठित हो और उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो; एवम् प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे और अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयत्न करे । अक्टूबर १९४३ ई० में मारको में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और चीन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों के आधार पर विश्व शांति व सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर दिया । अक्टूबर १९४४ में वाशिंगटन के डम्बटन ओक्स नामक भवन में उक्त चार बड़े देशों के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने विश्व संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के रूप में एक योजना तैयार की । फिर फरवरी १९४५ में फाल्टा (क्रिमिया) में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन मिले और उन्होंने उक्त विश्व योजना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया । फिर अप्रैल १९४५ में सानफ्रांसिस्को (अमेरिका) में विश्व के ५० राष्ट्रों के ८५० प्रति-निधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए और उन्होंने छुव सोच-विचार, वाद-विवाद के बाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया । २६ जून १९४५ के दिन सानफ्रांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हाल में ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधियों ने उक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र का जन्म

हुआ। उक्त चार्टर में समुक्त राष्ट्र के उद्देश्य सिद्धान्त और उसका विधान समाविष्ट थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समा पत्रने कभी नहीं हुई थी। अमेरिका के प्रेजिडेंट ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा "समुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपन अभी हस्ताक्षर किए हैं एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।" २४ अक्टूबर १९४५ से समुक्त राष्ट्रसंघ ने विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया और इसीलिए यह दिन विश्व भर में "समुक्त राष्ट्र दिवस" के नाम से मनाया जाता है। समुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक सकेसेस (अमेरिका) में रखा गया, किन्तु इसके लिए न्यूयार्क में एक भव्य विशाल भवन तैयार किया जा रहा था जो १४ अक्टूबर १९५२ के दिन समाप्त हुआ और तभी से संघ का कार्यालय न्यूयार्क के उसी भवन में है। समुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के लिए पाच भाषाएँ मान्य हैं, यथा चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। किन्तु इसका अधिकतर काम अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में ही होता है। इन मान्य भाषाओं में से किसी एक में दिये गये भाषण का तत्काल एक साथ ही अन्य चार भाषाओं में अनुवाद हो जाता है।

उद्देश्य

समुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य हैं.—अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; यदि शांति भंग का कहीं खतरा हो तो उसे रोकने और हटाने के लिए सामूहिक कार्यवाही करना; किसी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े के या ऐसी परिस्थितियों के जिनसे शांति भंग हो या उपस्थित हो जाने पर न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना; राष्ट्रों में इस सिद्धान्त को मानते हुए कि सबके अधिकार समान हैं, परस्पर मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से काम करना; एवं विश्व भर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वाधीनताओं की रक्षा करना।

सदस्य

जिन ५० राष्ट्रों ने प्रारम्भ में ही उपरोक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किये वे तो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, जनरल असेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर समुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है। सन् १९५७ तक ८२ राज्य इसके सदस्य बन चुके थे। यथा—१. अफगानिस्तान, २. आयरलैंड, ३. अर्जेंटीना, ४. आस्ट्रेलिया, ५. अल्बेनिया, ६. आस्ट्रिया, ७. बेल्जियम, ८. बोत्सवाना, ९. ब्राजील, १०. बल्गेरिया ११. बर्मा, १२. बेलोरशियन, १३. कनाडा, १४. चीनी, १५. चीन (फारमूसा में स्थित तथाकथित राष्ट्रवादी चीनी सरकार; मुख्य भूमि चीन में स्थित जनता का गणतन्त्र नहीं), १६. कोलम्बिया, १७. कम्बोडिया, १८. कोस्टारिका, १९. क्यूबा, २०. चेकोस्लोवाकिया, २१. डेनमार्क, २२. डोमोनिकन रिपब्लिक, २३. इक्वेडोर, २४. मिस्र,

२५. सालवेडोर, २६. इथियोपिया, २७. फ्रांस, २८. यूनाय, २९. ग्वाटेमाला, ३०. हेटी, ३१. होंडुरास, ३२. आइसलैण्ड, ३३. भारत, ३४. हिंदीशिया, ३५. ईरान ३६. हुगरी, ३७. इटली, ३८. ईराक, ३९. इजराइल, ४०. लका, ४१. लेबनान, ४२. लाओस, ४३. लीबिया, ४४. जोर्डन, ४५. साइबेरिया, ४६. लक्सेम्बर्ग, ४७. मेक्सिको, ४८. नीदरलैंड, ४९. न्यूजीलैंड, ५०. निकार गोमा, ५१. नावे, ५२. पाकिस्तान, ५३. पनामा, ५४. प्राग्वे, ५५. पोरु, ५६. फिलीपीन, ५७. फिनलैण्ड, ५७. फॉलैण्ड, ५९. यहूदीअरब, ६०. स्वीडन, ६१. सीरिया, ६२. थाईलैंड, ६३. तुर्की, ६४. यूक्रेनिया, ६५. दक्षिण अफ्रीका संघ, ६६. रूस, ६७. ब्रिटेन, ६८. अमेरिका, ६९. यूएन, ७०. वेनेजुला, ७१. नेपाल, ७२. स्पेन, ७३. पुर्तगाल, ७४. रुमानिया, ७५. सूडान, ७६. मोरक्को, ७७. र्यूनिया, ७८. यमन, ७९. यूगोस्लेविया, ८०. जापान, ८१. घाना, ८२. मलाया । १९६६ में यह सदस्य संख्या ११७ तक पहुँच गई ।

सगठन

संयुक्त राष्ट्र सभ का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए इसका एक मुगठित रूप बनाया गया जिसके छः प्रमुख अंग हैं—

१. जनरल असेम्बली

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जनरल असेम्बली के सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) जनरल असेम्बली में बैठने के लिए ५ प्रतिनिधि भेज सकता है और किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पाँच से अधिक वोट नहीं हो सकते । जनरल असेम्बली उन तमाम मामलों पर जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अन्तर्गत आते हैं बहुसं कर सकती है और उनके विषय में सुरक्षा परिषद को अपनी सिफारिश कर सकती है । इसका अर्थ यही है कि जनरल असेम्बली केवल वाद-विवाद एवं विचार-विनिमय करने का एक मंच मात्र है । फिर भी इसके निर्णयों के पीछे विश्व की सरकारों के बहुमत का प्रबल नैतिक बल तो होता ही है । जनरल असेम्बली का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता है जो सितम्बर के तीसरे मंगलवार को प्रारम्भ होता है और प्रायः तीन महीने तक चलता है । सुरक्षा परिषद अथवा बहुमत-समर्थन प्राप्त एक सदस्य के अनुरोध पर भी असेम्बली की किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।

२. सुरक्षा परिषद

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रेंच ब्रिटेन, फ्रांस और राष्ट्रीय-चीन स्थायी सदस्य हैं और जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित ६ अन्य अस्थायी सदस्य । इस प्रकार कुल ११ सदस्य होते हैं । परिषद का काम निरन्तर चलता रहता है और समय-समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं ।

कार्य—राष्ट्रों के प्रस्ताव अथवा किसी जांच करना, सम्झौते करवाना, आक्रामकताओं के विरुद्ध कार्यवाही करना, इत्यादि । सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रसभ का मुख्य कार्यकर्ता अंग है । यही मुख्य कार्यपालिका है; इसको संयुक्त

राष्ट्रमण्डल का मन्त्री-मण्डल कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को किसी भी वृत्त पर अपना विशेष निर्णयधिकार काम में लाने का हक है। अर्थात् यदि सभी सदस्य किसी एक प्रश्न पर अपना निर्णय बनाते हैं, किन्तु एक स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत नहीं होता तो वह उस निर्णय को ही रद्द कर सकता है और उस प्रश्न पर कोई भी कार्य बाही नहीं की जा सकती। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को यह एक ऐसा अधिकार है कि उनमें से कोई भी एक यदि चाहती सुरक्षा परिषद और जनरल असेम्बली के सब निर्णयात्मक कामों को रोक सकता है। मग्युन राष्ट्र मण्डल की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा अधिकार इन स्थायी सदस्यों को, इन पांच बड़े राष्ट्रों को क्यों दिया गया? स्यात् इसीलिए कि युद्धकाल में युद्ध का विशेष भार और उनका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहा और युद्धांतर काल में अपनी विशेष शक्तिशाली स्थिति के अनुसार शांति के उत्तरदायित्व का भार इन्हीं पर रहा। जो कुछ ही इससे यह तो स्पष्ट भ्रूलकता है कि इस प्रकार के अधिकार की व्यवस्था होते समय इन पांचों राष्ट्रों के दिल एक दूसरे के प्रति साफ नहीं थे, एक दूसरे एक दूसरे को सदेहात्मक दृष्टि से देख रहा होगा। सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत कई आयोग तथा कमेटियाँ काम करती हैं, जैसे—

(i) अणुशक्ति आयोग—अणु शक्ति के विध्वंसक प्रयोग पर प्रतिरोध लगाने के लिये एवम उस शक्ति का मानव-जाति के कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए विचार विनिमय करती रहती है और विश्व के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत करती रहती है।

(ii) मिलिटरी स्टॉक कौंसिल—पांच बड़े राष्ट्रों के सैनिक प्रतिनिधि (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रान्स) इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य यह होता है कि सुरक्षा परिषद का आदेश मिलने पर आक्रमक देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की योजना बनाये और उसको कार्यान्वित करे।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेना—ऐसी आशा की जाती है कि राष्ट्रमण्डल के समस्त सदस्य ऐसी सेना निर्माण करने में योग्य होंगे जो आवश्यकता पड़ने पर शांति स्थापन के लिए घोषित आक्रामक देश को दबा सके। कुछ कुछ ऐसी ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण जुलाई १९५० में कोरिया का युद्ध समाप्त करने के लिए हुआ था। कुछ इसी प्रकार की सेना नवम्बर १९५६ में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रान्स तथा इजराइल के आक्रमण के समय तैनात की गई थी। १९६४ में साइप्रस में ग्रीक और तुर्कों के बीच संघर्ष को रोकने के लिये इस सेना को वहाँ तैनात किया गया।

३. टुन्डोशिव कौंसिल—चीन, फ्रान्स, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तो इसके स्थायी सदस्य हैं, तथा सरलिन उपनिवेशों के शासक तथा उनमें ही तटस्थ देश (जो न तो सरलिन देश हैं और न सरलिन) भी इसके सदस्य रहते हैं। इस कौंसिल का कार्य समस्त सरलिन प्रदेशों की प्रगति देखते रहना और वहाँ के लोगों को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना है।

४. आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल—जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित कोई भी एक सदस्य। कार्य—सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के

लिये सिफारिश करना तथा इसके आधीन संगठित विशिष्ट समितियों जैसे यूनेस्को (UNESCO—शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आयोग), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सघ, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य सघ, इत्यादि में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना। इसका मुख्यालय 'पीप हॉल' जैकब्स, घाइलैंड में है। इसके अधिवेशन वर्ष में प्रायः दो बार होते हैं। इस कौंसिल ने विश्व के विच्छेद हुए लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को ऊँचा उठाने में अभूतपूर्व काम किया है।

५. अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य जूडिशियल अंग है। जनरल असेम्बली तथा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित १५ न्यायाधीश राष्ट्रों के पारस्परिक कानूनी झगड़ों को तय करते हैं।

६. सचिवालय—संयुक्त राष्ट्र सघ का मुख्य कार्यालय न्याय है। इसका सेक्रेटरी जनरल सुरक्षा परिषद की सलाह से जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित होता है। सेक्रेटरी जनरल का पद बहुत उत्तरदायित्व और महत्व का पद है। सेक्रेटरी जनरल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा पर आघात करने वाले सभी मामलों को 'सुरक्षा परिषद' के समक्ष रखता है तथा जनरल असेम्बली के सामने वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी कार्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यालय का एक सघ के भिन्न-भिन्न अंगों का एगडन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित है। कार्यालय में विश्व के चुने हुये बुद्धिमान और कुशल लगभग ५००० व्यक्ति सेक्रेटरी, अफसर, स्टाफ, इत्यादि की हेसियन से काम करते हैं। काम के दग से, संगठन के दग से, पत्रों और सवादी और प्रस्तावों के दग से तो ऐसा ज्ञात होता है मानो किती विश्व-राज्य का संचालन ही रहा हो। माजकल (१९६७ जून में) बर्मा के यूथाट संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन (सफलता-असफलता)

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए पूरे २२ वर्ष गुजर चुके हैं। इस अवधि के मध्य इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किये वे यद्यपि सतोष की सीमा से दूर हैं फिर भी उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से उन्हें शोभल नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ मूल रूप से सत्कार को युद्ध विहीन बनाना चाहना है ताकि मानवता उन विनाशकारी परिणामों को पुनः भुगतने के लिए मजबूर न हो, जिन्हे वह विगत दो महायुद्धों द्वारा भुगन चुकी है। इसके लिए सघ ने नियेष्ठात्मक और विधेष्ठात्मक दोनों ही रूपों में कार्य किया है और अनेक अवसरों पर युद्धों का निवारण करके तथा गभीरतम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के सूत्रपात को रोकने के लिए टाला है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से आज तक की वहानों भाशा और निराशा के दो छोरों के बीच भूलती रही है। आलोचकों का यह कहना कि सघ अपने प्रधान उद्देश्य-युद्धों के निवारण और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल करने में विफल हुआ है, अनेक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर

सका है और न ही शस्त्रीकरण की होड़ को मिटा पाया है, नि सन्देह बहुत कुछ सत्य है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करने की हमारी मरने वाला सयुक्त राष्ट्र सघ आज तक दक्षिण अफ्रीकन सघ में भारतीयों और अश्वेत जातियों के साथ दुर्व्यवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अपना सदस्य बना सका है और न ही उसकी हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्ति पर किसी तरह का प्रकुण लगा पाया है पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को नहीं पाट सका है तथा महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को नहीं मिटा सका है। सयुक्त राष्ट्र सघ ने कश्मीर की स्पष्ट और सरल समस्या को उलझाया है तथा महाशक्तियों के हाथों में खेलकर आक्रान्ता और आक्रमणकारी को तराजू के दोनों पलट्टों में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, आक्रान्ता पाकिस्तान की आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर रचनात्मक नियन्त्रण भी लगाने में यह असफल रहा है। यह महाशक्तियों के शीतयुद्ध का अखाड़ा बना हुआ है और अनेक पक्षों पर इसने अनेक देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के अपहरण को कोरे एक मूक शंक के समान निहारता है।

परन्तु इस सबके बावजूद सयुक्त राष्ट्र सघ निरन्तर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहा है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आज भी प्रयत्नशील है। विघटनकारी शक्तियाँ सदैव हर क्षेत्र में और हर स्थान पर विद्यमान रहनी हैं। सयुक्त राष्ट्र सघ भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन इन शक्तियों के होते हुए भी और अनेक गंभीर कमजोरियों के बावजूद भी अपने जन्म के समय से लेकर आज तक इसने अनेक गंभीर विवादों को सुलझाया है और यदि इसे कुछ विवादों पर असफलता का मुह देखना भी पड़ता है तो वह महाशक्तियों की अड्डू-बाजियों के फलस्वरूप ही। सयुक्त राष्ट्र सघ न जिन गंभीर राजनीतिक विवादों को सुलझाकर अनेक बार विश्व की विगड़ती हुई शांति को समाला है उनमें से कुछ सत्तेप में निम्नलिखित हैं—

(१) १९४८ और बाद में अभी १९६७ में भी भारत-पाक सघर्ष का अन्त करके युद्ध विराम स्थिति लाने में सयुक्त राष्ट्रसघ सफल रहा है। यह अलग बात है कि वह काश्मीर समस्या का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं कर सका है।

(२) सन् १९४८, १९५६ और १९६७ के अरब-इजरायल सघर्षों में हर बार युद्ध को रोक कर शांति स्थापित करने में और स्थानीय युद्ध की ज्वालामुखी को विश्व युद्ध के ज्वालामुखी में परिणत होने से रोकने में सघ ने निश्चित सफलता प्राप्त की है। अप्रैल १९६८ के अन्त तक यद्यपि इजरायल व अरब राष्ट्रों में स्थायी शांति सयुक्त राष्ट्र सघ नहीं कर पाया है किन्तु वह इसके लिए सतत प्रयत्नशील है।

(३) १९५६ में स्वेज नहर को फ्रान्स और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नापाक इरादों से बचाने में सयुक्त राष्ट्र सघ ने सफलता प्राप्त की। स्वेज के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रान्स और इजरायल के सयुक्त आक्रमण को निरस्त करने में रूस, अमेरीका, और सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रभाव ने महत्वपूर्ण योग

दिवा था ।

(४) सन् १९४६ में हिन्देशिया को स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर डचों और हिन्देशिया के लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्देशिया को स्वतन्त्रता मिली और युद्ध नहीं हुआ ।

(५) सन् १९५० में कोरिया का विनाशकारी तघाम छिड़ गया जिसमें उत्तरी कोरिया की ओर से रूस एवं चीन तथा दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र परस्पर योद्धिक एवं राजनीतिक रूप में उलझ गये । तीन वर्ष तक यह युद्ध चला जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह तिकड़े से मुक्त रखने में सफलता पायी । अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव से और कतिपय अन्य कारणों से कोरिया का भयानक युद्ध समाप्त हो गया ।

(६) ईराक, सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनाओं हटाने में, बर्लिन के घेरे में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कागो के गृह युद्ध को समाप्त करके उसके एकीकरण के बनाये रखने में और ऐसे ही अनेक विवादों में संघ ने उल्लेखनीय सफलता प्रजित की ।

उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने अनेक बंधों छोटे-बड़े राजनीतिक विवादों का समाधान करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । संघ के १५ वें अधिवेशन में ३ अक्टूबर, १९६० को भाषण करते हुए स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था—

“हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे बार-बार उत्पन्न होने वाले संकटों का युद्ध में परिणत होने से बचाया है ।”

डा० राल्फ दुंष ने लिखा है कि “संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों को बात-चीत में व्यस्त रखता है । वे जितनी अधिक देर तक बात करते रहें, उतना ही अधिक अच्छा है क्योंकि इतने समय तक युद्ध टल जाता है ।”

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, अधिकांशतः शक्ति का प्रयोग करने में हिष्कृषित हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव राष्ट्रों की सीमाओं से परे व्याप्त तत्वों और शक्तियों पर विशेष रूप से पडा है । इसने अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में अपने प्रभाव का उल्लेखनीय ढंग से उपयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अधिक सबल व स्पष्ट बनाया है । इसने साम्राज्य और भ्रष्टाचार के उन्मूल में पर्याप्त सफलता पायी है । एबीसीनिया, लिबिया, सोमालीलैंड, मोनरको, ट्यूनिशिया, टोगोलैंड आदि की स्वाधीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों के क्रूरतापूर्ण भ्रष्टाचारों की घर्षा जब संघ के रंगमन्च पर की जाती है तो उसका प्रचार अखिलम्ब सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है जिसका अनेक

वार यह प्रभाव पड़ता है कि नैतिक दबाव सैनिक शक्ति से अधिक प्रभावशाल बन जाना है।

“यदि हम राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र को लें तो समुक्त राष्ट्र सभ की महान् सफलतायें हमारे सामने साकार हो उठती हैं। समुक्त राष्ट्रसभ ने गैर राजनीतिक कार्य में महान यश अर्जित किया है। यह कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इसने ससार की अन्य किसी भी सस्था की अपेक्षा अधिक श्लाघनीय कार्य किया। २२ वर्षों की प्रल्प अवधि में विश्व के सभी भागों में निवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए विशाल धन राशिया व्यय की गई हैं। सिचाई, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, भूमि की उपज में वृद्धि सम्बन्धी लगभग ६० से भी अधिक योजनाओं पर धमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति धकाल के सतरे में मुक्त हो सके। स्वास्थ्य, श्रम एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसके प्रयास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि घपनी विविध दुर्बलताओं और विकलताओं के बावजूद समुक्त राष्ट्र सभ अब तक का श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय सभ सिद्ध हुआ है। आज इस भयाक्रान्त विश्व में यही एक मात्र ऐसी सस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय सदन्यों में स्थिरता ला सकती है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में सभ की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक से किया जाए सभ के सदस्य विशेषकर महान राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहकर उन पर क्रियात्मक आचरण करें, सभी सदस्य राष्ट्र सभस्थित्व के सिद्धान्त पर चले और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी मानव-मन में विश्वास जमाने में सभ के उद्देश्यों में सहयोग दें। समुक्त राष्ट्र सभ विवादों को हल करने में पूर्णतः सक्षम सस्था है बशर्ते कि इसकी सदस्य महा-शक्तियां इसे अपना सच्चा सहयोग प्रदान करें। यदि सभ अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कम प्रगति कर पाया हो तो इसका मूल कारण यही है कि यह परस्पर विरोधी महा शक्तियों के सघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। सितंबर १९६६ में समुक्त राष्ट्र सभ की २१ वीं महा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में सभ के महा सचिव ऊयान्ट ने ठीक ही कहा था कि—

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में सुधार नहीं हुआ है। वियतनाम पर युद्ध के बादल बढ़ रहे हैं। काश्मीर प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच लूला युद्ध यद्यपि सभ के प्रयत्नों से समाप्त हो गया तथापि वहाँ और अन्य स्थानों में तनावपूर्ण वातावरण कायम है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका व दक्षिणी रोडेशिया, साईप्रस और मध्य पूर्व में सभी अलग-अलग लम्बे समय से सभस्थायें मौजूद हैं जिनका हल रचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं निकाल जा रहा है।”

महा सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आगे स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यदि युद्ध की आवश्यकता की बताने रखना है तो हमें यह उच्च स्वीकार करना पड़ेगा कि १९४६ के ५ बड़े राष्ट्र आज के विश्व के नाप्य निर्माता नहीं हैं और न ही वे उद्देश्यों की उन एकता में कार्य कर रहे हैं जो उनके विभागों में १९४६ में थी। आज के प्रायः में विभक्त है जिसके कारण विश्व की समस्याओं में सामूहिक रूप से उपयोगी योगदान करने में असमर्थ है। इस स्थिति में उनका बीच काम बलाऊ मनुजित नब ही स्थापित किया जा सकता है जब कि विश्व को मूर्खित और मनुष्य मात्र के रहने योग्य बनाने में छोटे और बड़े सभी राष्ट्र समान स्तर पर मान जाय।"

बन में हम नयुक्त राज्य अमेरिका के स्वर्गीय महात्मा गण्टूनि केनेडी के शब्दों में विश्व के समस्त मानान्यवनों, बुद्धिवादियों और राजनीतियों को सम्बोधित करना चाहेंगे कि—

"इस पृथ्वी गुरु के निवानी मेरे बन्धुभा ! प्राप्ति, हम मयुक्त राष्ट्र युद्ध की इन महा सभा में अपने मनस्व जामिन मन्त्र प्रकट करें और यह देखें कि क्या हम अपने ही जनते में विश्व का न्यायपूर्ण तथा स्वाई प्राप्ति प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो सकत है।"

पुनरुच, उन्ही के शब्दों में—

"शांति प्रदत्त आगे बडे और दुःख के भाविपारों को भी आगे निवाला जाए। अपनी सफुननाओं की माटियों पर बटते तथा विठनडाओं से सबक लेते हुए सयुक्त राष्ट्रनप को बाल्यविक विश्व-मुरसा-व्यपस्था करनी चाहिए।"

परिशिष्ट : प्रश्न

अध्याय-२

१. अपनी पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पहले अस्तित्व में आई होगी ?
When was our earth born ?
२. पृथ्वी पर प्राण का उदय कब हुआ होगा ?
When did life appear on the earth ?
३. पृथ्वी पर मानव प्राणी कब आविर्भूत हुआ ? मानव के निकटतम पूर्वज कौन थे ?
When did man appear on the earth ? Who were the immediate ancestors of man ?
४. बर्तमान मानव-प्राणी की जानकारी हमें कैसे हुई ? उसके रहन-सहन का वर्णन कीजिए ।
What are the sources of our knowledge of the Neanderthal and other such men ? Give an account of their life.
५. वस्तुतः हम आप जैसा वास्तविक मानव-प्राणी (Homo sapiens) का आगमन कब, कहाँ और कैसे हुआ ?
When did the 'real man', the Homo sapiens, appear on the earth and where and how ?
६. मानव के प्राचीन पाषाण युगीय और नव पाषाण युगीय सभ्यता की तुलना कीजिए ।
Compare man's civilizations in the old stone and the new stone ages.
७. आदि मानव के धर्म, कला और विज्ञान के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए ।
Show your familiarity with the religion, art and science of the first men.

अध्याय-३

१. मेसोपोटेमिया की भौगोलिक स्थिति बताइए ।
Describe the geographical situation of Mesopotamia.
२. सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है ? इसके विषय में विद्वानों का क्या अनुमान है ?
Which is the oldest civilization ? What is the scholars' opinion about it ?
३. सुमेर की सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन कीजिए —
(क) कृषि का ढंग (ख) पालतू जानवर (ग) लिपि (घ) साहित्य ।

Give an account of the Sumerian Civilization on the following heads:—

(a) mode of agriculture (b) domestic animals (c) script (d) literature.

४. बेबीलोन का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ ?
How was the Babylonian empire established ?
५. बेबीलोन लोगों का सामाजिक संगठन क्या था ? उनको किन-किन विद्याओं का ज्ञान था ?
Give an account of the Social Organization of the Babylonians ? What arts did they know ?
६. सम्राट हम्मुरबी, सम्राट असुरबनीपाल और सम्राट नेबुकाईडेजार के विषय में आपकी क्या जानकारी है ?
What do you know of Emperor Hamurabi, Emperor Asurbanipal and Emperor Nebucraidezar ?
७. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिये.—
(क) गिल्गमिश (ख) झूलने बाग (ग) कीलाक्षर लिपि ।
Write short notes on—
(a) Gilgimish (b) The Hanging Gardens (c) Cuneiform Script.
- ✓ मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषताएँ लिखिए ।
Write the characteristics of Mesopotamian Civilization.

प्रश्नावली-५

१. प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जानकारी के हवाले क्या साधन हैं ?
What are the sources of our knowledge of the ancient Egyptian civilization ?
२. प्राचीन मिस्र के समाज में राजाओं का क्या स्थान था ? उनकी सामाजिक स्थिति और प्राचीन बेबीलोन के सम्राटों की सामाजिक स्थिति की तुलना कीजिए ।
What was the status of the kings in the ancient Egyptian Civilization ? Compare their social status with that of Babylonian emperors
३. मिस्र के लोगों ने किन-किन प्रमुख चीजों का आविष्कार किया ?
What were the main inventions of the ancient Egyptians ?
४. प्राचीन मिस्र के धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला के विषय में अपनी जानकारी का परिचय दीजिए ।
Give an account of the ancient Egyptians' religion, education, literature and art.
५. मिस्र लोगों की वर्णमाला और लेखन लिपि के विषय में तुम क्या जानते हो ?
What do you know about script and alphabets of the ancient Egyptians ?

६. मिस्री स्तूप किन्होंने बनवाये ? क्यों बनवाए ? कब बनवाए ? उनकी बन बट का वर्णन कीजिए ।
Who caused the Egyptian Pyramids to be built? Why and when? Give an account of their construction
७. मिस्र की ममी क्या चीज है ? इसका सक्षेप में वर्णन कीजिए ।
Give a short account of the Egyptian Mummy.
८. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(क) इमहोतेप महान् (ख) इखनातन (ग) स्फीन्क्स (घ) रे (ङ) आइसिस ।
Write short notes on:—
(a) Imhotep, the great (b) Ikhnaton (c) Sphinx (d) Re (e) Isis

अध्याय-५

१. प्राचीन सिन्धु सभ्यता प्रकाश में कैसे आई ?
How did the ancient Indus Civilization come to light ?
२. किन लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया था ?
Who were the people who developed it ?
३. सिन्धु सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए —
(क) रहन-पहन (ख) स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला (ग) मूर्तिकला (घ) भाषा व लिपि (ङ) धार्मिक विश्वास ।
Give an account of the Indus Civilization on the following heads —
(g) mode of living (b) the arts of architecture and city-building (c) sculpture (d) language and script (e) religious beliefs
४. सिन्धु सभ्यता के देवताओं और पौराणिक हिन्दू देवताओं की संक्षेप में तुलना कीजिए ।
Compare briefly the Indus Valley gods and the Hindu mythological gods

अध्याय-६

१. भारतीय सभ्यता संस्कृति और मानस के मूल प्रेरणा स्रोत कौन से हैं ?
Name the works that are the original inspiring sources of Indian civilization, culture and thought
२. वेदों का प्रमुख विषय क्या है ?
What is the main subject of the Vedas ?
३. वेदाङ्ग साहित्य के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रन्थ आते हैं ?
What books are included under Vedang Sahitya ?
४. 'हिन्दू धर्म एक विनासमान जीवन प्रणाली है।'—इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए ।

Comment upon : "The Hindu religion is a progressive way of life."

अध्याय-७

१. बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धान्तों का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
What is the difference between the religious tenets of Jainism and Buddhism ?
२. बौद्ध धर्म के प्रसार पर एक टिप्पणी लिखिये ।
Write a note on the spread of Buddhism

अध्याय-८

१. चीनी सभ्यता की प्राचीनता के विषय में क्या अनुमान है ?
What is thought about the oldness of the Chinese civilization ?
२. चीनी सभ्यता का निम्न शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए—
(क) परिवार संगठन (ख) सामाजिक और आर्थिक संगठन
(ग) समाज में स्त्रियों का स्थान (घ) ज्ञान-विज्ञान (ङ) कान्य और कला (च) भाषा व साहित्य ।
Give an account of the Chinese civilization on the following heads:—
(a) Family organization (b) Social and economic organization (b) Status of women in society (d) Science (e) Poetry and art (f) Language and literature.
३. चीनियों द्वारा आविष्कृत चीजों के नाम बताइये ।
Name the things invented by the Chinese.
४. कनफूयुयिस और लाओत्से के विचारों में समानता और पहचानता बताइए ।
Compare and contrast the ideas of Confucius and Laotse.

अध्याय-९

१. प्राचीन ग्रीक लोगों के सामाजिक और राजनैतिक संगठन का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the social and political organization of the ancient Greeks.
२. "सिकन्दर के बाद यूनानी लोगों का विश्व सभ्यता पर पहले से अधिक प्रभाव था" विवेचना कीजिए ।
"The Greeks after Alexander, had more influence on world civilization than they had before" Discuss
(Raj Board, Higher Sec. Exam. 1957)
३. 'पैरीसीज काल' के विषय में पार बना जानते हैं? यूनान के इति स में इन काल का क्या महत्त्व है ?

What do you know about the Age of Periclese? What is importance of the Age of Periclese in the history of Greece ?
(Raj H Sec Board Exam 1959)

अध्याय-१०

- १ रोमवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टि का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र में उनकी विश्व को क्या देन है ?
Give an account of the Social, Economic and Religious Contribution of the Romans to the world
(Raj Uni -T D C I Yr Exam 1966, Raj Board Hr Sec 1960)
- २ ✓ यदि रोम ने लूटमार की तो उसने विश्व को सम्य भी बनाया।" रोम सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए इसी कुछ दुर्बलताओं की ओर संकेत कीजिये।
"If Rome plundered, she also civilized the world" Analyse the essential features of Roman civilization and list some of its weaknesses (Raj Board Hr Sec Exam 1958)
- ३ आगस्टस का शासन काल एक 'गौरव का युग था' इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
'The Age of Augustus was a glorious age in Roman History' Discuss the statement
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय-११

- १ ईरान की प्राचीन सभ्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्णन लिखिए —
(क) रहन सहन (ख) बच्चों की शिक्षा (ग) समाज में स्त्रियों का स्थान (घ) भ्रष्टाचार विचार (ङ) कला।
Give an account of the ancient Iranian Civilization on the following heads —
(a) Mode of living (b) Children's education (c) Status of women in society (d) Ideas on neatness and cleanliness (e) Art
- २ ईरान के उत्थान तथा पतन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।
Write a short essay on the rise and decline of Persia (Iran)
(Raj Board Hr Sec Exam 1959)

अध्याय-१२

१. यहूदी लोगों के उत्थान की कहानी संक्षेप में बताइए।
Give a short account of the rise of the Jews
- २ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए —
(क) यहूदी धर्म द्रष्टा (ख) यहूदी बाइबिल।
Write short notes on—
(a) The Hebrew Prophets (b) The Old Testament.

अध्याय-१३

- ईसा-मसीह कौन थे ? उनके धार्मिक विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं ?
Who was Christ ? What do you know about his religious beliefs ?
(Raj. Uni I Yr. T. D. C. Exam 1966)
- ईसाई-मन के प्रभाव और विश्व में उसके विस्तार का वर्णन लिखिए ।
Give an account of the influence of Christianity and its expansion in the world (Raj. Uni -Pre. Uni. Exam, 1965)

अध्याय-१४

- इस्लाम के प्रारम्भ और विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Describe briefly the beginnings and expansion of Islam.
- अरब खलीफाओं के युग में ज्ञान-विज्ञान के उत्थान का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the progress of knowledge and sciences in the days of Arab Khalifas

अध्याय-१५

- सामन्तवाद से आप क्या समझते हैं ? यह किन परिस्थितियों में चलाया गया था और इसका किन कारणों से पतन हुआ ?
What do you understand by the term Feudalism ? Under what circumstances was it expounded and what ultimately led to its decline? (Raj. Uni. I Yr T. D. C Exam. 1966)
- “सामन्त-व्यवस्था का मध्यकालीन योरोप में बड़ा प्रचलन था ।” इस व्यवस्था के गुण व दोषों पर प्रकाश डालिए ।
“Feudal System had great hold on Europe during the mediaeval period” Discuss its merits and demerits.
(Raj. Uni.-P. U. C 1965)
- मध्य युगीय योरोप में लोगों के जीवन पर ईसाई धर्म और रोम के पोप के महत्त्व पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the influence of Christianity and the Pope of Rome on the life of people in mediaeval Europe.

अध्याय-१६

- मध्य युग में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्धों की पृष्ठ-भूमि, घटनाओं और परिणामों का वर्णन कीजिए ।
Give an account of the background events and the outcome of the Crusades between the Christians and the Muslims in mediaeval ages
- धर्म-युद्ध का क्या अर्थ है ? आधुनिक सभ्यता को धर्म-युद्ध में क्या लाभ हुए हैं ?
What do we mean by the Crusades ? In what ways were the Crusades of value to the modern civilization.
(Raj. Board Hr. Sec. Exam. 1958)

अध्याय-१७

- १ मध्य युग में मंगोल लोगों के आक्रमण और साम्राज्य विस्तार का हाल लिखिए ।
Give an account of the Mongol invasions and the expansion of their Empire in the mediaeval ages
- २ मंगोल आक्रमणों का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा ?
What was the effect of the Mongol invasions on the world history ?

अध्याय-१८

- १ सांस्कृतिक पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं ? यूरोप पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए ।
What do you understand by the Renaissance ? Account for its influence in Europe (Raj Uni.-Pre Uni 1965)
- २ यूरोप में पुनजागृति के ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the historical causes of Renaissance in Europe
- ३ पुनर्जागृति काल में नए नए मार्गों एवं देशों की खोज और विश्व परिभ्रमणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Describe briefly the discovery of new sea routes, new countries and circumnavigations round the world in the age of Renaissance
- ४ पुनर्जागृति युग में मनुष्य के सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक विचारों में क्या परिवर्तन आया ?
What changes occurred in the social political and religious ideas of men during the age of Renaissance

अध्याय-१९

- १ 'घम-सुधार पोप की सात्त्विकता और अष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था।' इस कथन के आधार पर घम सुधार आन्दोलन के कारणों का वर्णन कीजिए ।
"Reformation was a moral revolt against the profligacy and worldliness of the Papacy" In the light of the statement describe the causes of the reformation,
(Raj Uni T D C I Yr Exam 1966)
- २ प्रोटेस्टेंट घम की स्थापना में मार्टिन लूथर का क्या स्थान है ?
What is the place of Martin Luther in the establishment of Protestant religion ? (Raj Hr Sec Board 1960)
- ३ सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक युद्धों की पृष्ठभूमि में वेस्टफेलिया की संधि का महत्व बताइए ।
State the importance of the treaty of Westphalia in the seventeenth century Europe in the background of religious wars

अध्याय-२०

१. "फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, फ्रान्स के सामन्तों के अत्याचारों के विरुद्ध एक क्रान्ति थी।" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें।
 "The French Revolution was a revolution against the outrages of the French nobles." Comment.
 (Raj. Uni T. D. C. I Yr. Exam. 1966)
२. "फ्रान्स की श्रान्ति के अनेक गम्भीर कारण थे।" इस कथन की विवेचना कीजिए।
 'The causes of the French Revolution were many and deep-seated.' Discuss this statement.
 (Raj. Hr. Sec. Board 1959)
३. फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का उसके बाद की शताब्दियों में राज तक क्या प्रभाव पड़ा ? इसका उल्लेख कीजिये।
 Trace the influence of the French Revolution on the succeeding centuries upto the present day.

अध्याय-२१

१. नेपोलियन का शासक व विजेता के रूप में वर्णन कीजिए।
 Give an estimate of Napoleon as a great conqueror and administrator.
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1965)
२. नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे ?
 What were the causes of the downfall of Napoleon ?
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1961)
३. जन जागृति को कुचलने के लिए वियेना की कांग्रेस ने क्या कदम उठाए ?
 What measures were taken by the Congress of Vienna to suppress public awakening ? (Raj. Uni. P. U. C. 1961)
४. वियेना की कांग्रेस ने यूरोप की जो व्यवस्था की उसका वर्णन करो।
 इसने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की किस प्रकार ध्वस्तता की ?
 Describe the arrangement of Europe made by the Congress of Vienna. How did it ignore the principle of nationality ?
 (Raj. Uni.-P. U. C. 1960)

अध्याय-२२

१. इटली के एकीकरण में मेजिनी, कवूर और गेरीबाल्डी ने क्या योग दिया ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए।
 Briefly describe the part played by Mazzini, Cavour and Garibaldi in the unification of Italy.
 (Raj. Uni. T. D. C. I Yr. 1966)
२. इताली जर्मनी और इटली प्रत्येक को एकीकरण से क्या लाभ हुए ?
 Describe what Germany and Italy each gained by unification ?
 (Raj. Uni. P. U. C. 1961)

- ३ ग्रीस के स्वतन्त्रता युद्ध पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the Greek war of Independence.

अध्याय-२३

- १ औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे ? इसका प्रारम्भ सर्वप्रथम इंग्लैण्ड से ही क्यों हुआ ?
What were the causes of the Industrial Revolution ?
Why it first came to England ?
(Raj Uni. T. D. C. I Yr 1966, Raj Hr. Sec Board 1960)
- २ औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए ?
What were the effects of the Industrial Revolution ?
(Raj Uni -P. U. C. 1960, 62)

अध्याय-२४

- १ उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और स्पेनिश उपनिवेशों और साम्राज्यों के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
Give a brief account of the expansion of the British, the French, the Dutch and the Spanish colonies and empires in the nineteenth century.

अध्याय-२५

- १ योरोपवासो अमेरिका में कब और किस प्रकार जाकर बसे ?
When and how did the Europeans settle down in America ?
- २ अमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध के कारणों और घटनाओं का वर्णन कीजिए ।
Describe the causes and events of the American war of Independence.
- ३ अमेरिकन स्वतन्त्रता घोषणा पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए ।
Write a note on "the Declaration of American Independence."

अध्याय-२६

१. प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे ?
What were the causes and results of the First World War ?
(Raj. Uni T. D. C. I Yr. 1966,
Raj. Uni -P. U. C. 1960)
२. प्रथम विश्व-युद्ध के ठीक पहिले दुनिया की क्या स्थिति थी; इस पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the state of the world just before the First World War.

३. *व्याख्या* प्रथम विश्व-युद्ध से राष्ट्र संघ का उदय कैसे हुआ ।
Describe how did the League of Nations emerge from the First World War.
४. वर्साई संधि की शर्तों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the peace terms of the Treaty of Versailles.
५. राष्ट्र-संघ से क्या समझते हो ? इसकी सफलता और असफलता का विवरण दीजिए ।
What do you understand by the League of Nations ?
Give a descriptive account of its achievements
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)

अध्याय-२७

१. रूस की क्रान्ति की प्रगति का हाल लिखो । बॉलशेविकों के हाथ में सत्ता किस प्रकार आई ?
Describe the progress of the Russian Revolution. How did the Bolsheviks come into power ?
(Raj. Uni.-P. U. C. 1961)
२. रूसी क्रान्ति के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों पर प्रकाश डालिए ।
Throw light on the political, social, economic and ideological causes of the Russian Revolution.
३. लेनिन ने रूसी क्रान्ति में क्या भाग लिया—इसका वर्णन कीजिए ।
Trace the role played by Lenin in the Russian Revolution.
४. विश्व-इतिहास में रूसी क्रान्ति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए ।
Trace the influence of Russian Revolution in World History.

अध्याय-२८

१. मंचू राज्य वंश से आज तक की चीन की प्रगति का हाल लिखिए ।
Describe the progress made by China since the days of Manchu Dynasty.
२. चीन के नव-उत्थान में सनयात्सन का क्या महत्व है ?
What is the importance of Sanyat Sen in the new awakening of China ?
३. वर्तमान काल में चीन के जागरण का वर्णन कीजिए ।
Describe the rise of China in the modern age.
(Raj. Uni.-P. U. C. 1965)
४. वर्ष १९४९ में चीन में क्या परिवर्तन हुआ ? इसका संक्षेप में हाल लिखिए ।
Describe in brief the change that occurred in China in 1949.

अध्याय-२९

१. "समस्त मानव इतिहास में किसी समय किसी राष्ट्र ने इतनी तीव्र गति

से उन्नत नहीं की जिनकी कि जापान ने।" इस कथन के सदर्भ में प्राथमिक क्रम में जापान की प्रगति का वर्णन कीजिए।

"Never in all the History of Mankind did a nation make such a stride as Japan did" In the light of the statement describe the progress of Japan in modern times.

(Raj. Uni. T. D. C. I Yr. 1966)

२. द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान की स्थिति का वर्णन कीजिए।
Describes the condition of Japan after the Second World War.
३. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —
(क) हारकरी (ख) हिरोशिमा (ग) मेगी पुनर्स्थापन।
Write short notes on:—
(a) Harakari (b) Hiroshima (c) Megi Restoration.

अध्याय-३०

१. उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिनसे योरोप में (सन् १९१९ से १९३९ तक) दो युद्धों के बीच तानाशाही का उत्थान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने में हिटलर कहां तक उत्तरदायी था?
Analyse the factors which led to the rise of dictatorship in Europe during the inter-war years [1910-1939] To what extent was Hitler responsible for the outbreak of the Second World War? (Raj. Hr. Sec. Board)
२. फासिज्म क्या है? इटली में इसके उत्थान के क्या कारण बने? मसोलिनी का इसमें क्या हाथ था?
What is Fascism? How it rise in Italy? What part did Massolini play in it?
- ४ द्वितीय महायुद्ध के कारण और परिणाम क्या थे?
What were the causes and results of the Second World War?
- ४ द्वितीय महायुद्ध के बाद विजित राष्ट्रों (इटली, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया) की क्या व्यवस्था बँटाई गई?
What arrangement was brought about in the conquered states (Italy, Germany, Japan and Austria) after the Second World War?

अध्याय-३१

१. संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास बताइए।
Trace the history of the formation of the United Nations
२. संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए।
Describe the various organs of the United Nations.
३. "संयुक्त-राष्ट्र संघ ही मानव जाति की एक मात्र आशा है।" इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं का वर्णन कीजिए।
"The United Nations is the only-hope of mankind." In the light of this statement, give an account of the achievements of the United Nations. (Raj. Hr. Sec. Board 1958)